

منه

($\frac{43}{3}$)

زینت دنیا انباء جمیع
کوشش عالم از دورت رسید

TECHNICAL SUPPORT BY
CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

Masood Faisal Jhandir Library

سلسلہ معروف اسلامیہ

یازدہ رسالے

از تصنیفات و افادات

قطب الاقطاب حضرت سید محمد حسینی خواجه بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ

— مترجمہ —

مولانا قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاروقی قادری حشمتی قدس سرہ

— ناشر —

قاضی غلام محی الدین غازی

حیدر آباد کالونی کلیٹن روڈ کراچی ۵ پاکستان

سورة التوبة

بسم الله الرحمن الرحيم
شاهدنا انك قد اذنت لنا

بما كنا نطلب من الله ان يثبت لنا

بما كنا نطلب من الله ان يثبت لنا

عرضِ ناشر

سُلطان العارفین حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور
تصنیف مجموعہ یازدہ رسائل سلسلہ معارف اسلامیہ کی جانب سے شائع کی جا رہی
ہے۔ گزشتہ پانچ سو سال کی طویل مدت میں خواجہ صاحب کے دوسرے مشہور
ملفوظات کی طرح یہ رسائل بھی معارف نواز تہرکات کے طور پر اہل اللہ کے
پاس متداول اور محفوظ رہے ہیں

یازدہ رسائل کو اگر خواجہ صاحب کی ایک سو سے زائد تصنیفات کا
سب سے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ خواجہ صاحب کی تصنیفات آپ کی
اپنی قلبی اور علمی کرامات ہیں۔ چنانچہ خواجہ صاحب کی کتابوں کے مطالعے سے
اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پیچیدہ فقہی مسائل، دقائق و غوامض کی افہام تہسیم، خواجہ صاحب
کا ایک تصرف ہے جیسے جیسے قارئین خواجہ صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے جائیں گے ویسے ویسے
ان کے دل و دماغ بلکہ ان کی روح کو الہام کی وہ روشنی بھی نصیب ہوگی
جائے گی جس کے ایک شعلہ جوالہ سے خواجہ صاحب نے ہزاروں قلب و نظر
کے چراغ سلوک اور ہدایت کے راستہ میں روشن کئے ہیں خواجہ صاحب رحمہ
کے بعد کے اکابر اہل اللہ اور برگزیدہ علماء اولیاء اللہ نے آپ کی تصانیف

مردودات اور افادات سے کافی استفادہ کیا ہے اس طرح اپنے مدارج عالیہ اور اپنی ان روحانی اور علمی فتوحات کی بنا پر آپ واقعاً ابوالفتح بھی ہیں اور صد و الملت والدین بھی علم و فضل کے کمال کے ساتھ ساتھ خواجہ سودرازی کی گیسو درازی چشتیہ بارگاہوں کی رعنائیوں کا ایک کیفیت ایک خاص ٹنگ ایک خاص خوشبو اور ایک خاص بات ہے۔ اور خواجہ بندہ نواز کی بندہ نوازی آپ کے عقیدتمندوں کے لئے ہر زمانہ میں فیض جاریہ تھی اور اور آج بھی ہے اور رہے گی۔

خواجہ بندہ نواز قطب الاقطاب ولی کامل ہیں حضور خواجہ بندہ نواز کے اس با عظمت اور بلند روحانی مقام کے ساتھ ساتھ آپ کی تصنیفات چھ سو سال قبل کے قدیم فارسی ادب کا ایک جلیل القدر نمونہ ہیں۔ اس لئے آپ کی فارسی کتابیں اس اہمیت کی بھی حامل ہیں۔

اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے تمدنی اور تہذیبی فتوحات میں قرآن کی زبان یعنی زبان عربی کے بعد زبان فارسی نے دین اسلام کے فروغ میں بہت بڑا حصہ لیا ہے۔ اور فارسی زبان عربی کے بعد تمام عالم اسلام کی مشترکہ زبان بھی رہی ہے۔ اور اب بھی ہے یعنی فارسی اسلام کے غلبہ کے بعد حضرت ایران کی علاقہ داری زبان نہیں رہی۔ بلکہ اکابرین اسلام کے توسط سے ہر اسلامی ملک اور مسلمان علاقہ میں فکر اسلامی اور معارف اسلامی کی توفیر کے لئے فارسی زبان ایک علمی زبان کی حیثیت سے وسعت پاتی گئی۔ اور علوم دینیہ اور اسلامیات سے اس کا دامن مالا مال ہو گیا۔

اسلام کی روشنی کے ساتھ ساتھ فارسی زبان ایران کی سرحدیں پار کرتی ہوئی حضرت جامی کے وطن وسط ایشیاء مولانا روم کے وطن

ترکستان، امام غزالی کے وطن افغانستان اور حضرت امیر خسرو کے وطن
ہندوستان میں پہنچ کر ابلاغِ دین، تعلیمِ علوم تبلیغِ دینیات اور معارفِ
اسلامیہ کی تلقین کا ایک گران قدر علمی اور روحانی ذریعہ بنی گئی۔

ہم فارسی زبان کے اُن اسلامی کارناموں کو کیسے بھلا دے سکیں گے
جو کارنامے کہ اس زبان نے سمرقند، تاشقند، بخارا، ترمذ، نیشاپور، شیراز
تبریز، روم، کشمیر، لاہور، اجمیر، قندہار، کابل، دلی، ناگور، گجرات،
بیجاپور، بیدر، گلبرگہ، اورنگ آباد اور حیدر آباد دکن میں انجام دئے ہیں۔

اس لحاظ سے عربی اور فارسی ادب خاص طور پر ان دو زبانوں کا اسلامی
ادب عالم اسلام کے مسلمانوں کا ایک عظیم الشان مشترکہ ورثہ ہے۔
قبل اسلام کی عربی اور فارسی میں اسلام کے بعد جو شاندار اضافے
ہوئے ہیں وہ عالمی ادب یا تاریخِ ادب عالم کا ایک اہم اور درخشاں
باب ہے۔ جن عجمی مسلمان اکابرین، علماء، محدثین اور مفسرین نے
زبان عربی میں کمال حاصل کیا تھا، تبلیغِ دین کی خاطر انھوں نے خود اپنی
زبانوں کو اور خاص طور پر فارسی زبان کو معارفِ اسلامیہ کے ابلاغ کا
ایک طاقتور لسانی ذریعہ بھی بنا دیا ہے۔ اسلامی زبانوں کے اس
طاقتور لسانی بہاؤ کے خلاف خود پرست مقامی علاقہ داری اور لسانی
بغاوتوں نے تیرنے کی کوشش کی لیکن عربی زبان اور فارسی زبان کے
اسلامی اثر سے خود عرب، ایرانی اور ترک باوجود شعوری کوششوں کے
روگردانی نہ کر سکے۔ عالم اسلام کی زبانوں پر بشمول عربی جو یہ اسلامی
اثر ہے اس کے تاریخی باقیات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس اثر کی
تجدید کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے ہر علاقہ سے غیر عرب، غیر ایرانی

مسلمان بزرگوں کی فارسی اور عربی قدیم کتابوں کو ایک دولت مشترکہ کے طور پر نہ صرف ہر اسلامی ملک میں جمع اور محفوظ کیا جائے بلکہ اُن پر علمی ادبی اور مسائل تحقیقاتی کاموں کا سلسلہ بھی شروع ہو جانا چاہیے تاکہ اسلامی ممالک کی باہمی خیر سگالی فروغ پاسکے۔ اور ہر مقام کی مقامی قومیت سے ہٹ کر عالمگیر اسلام کو دیکھنے سمجھنے اور طاقتور بنانے کا موقع تمام عالم اسلام کو مل سکے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ انیسویں صدی کی سقیم قوم پرستی یعنی علاقہ واری، لسانی اور نسلی قوم پرستی نے عالم اسلام کے شیرازہ کو پھیر کر رکھ دیا ہے اور آج کل عالمی سیاست میں اس انتشار نے اسلام کے لئے ایک فتنہ کی شکل اختیار کر لی ہے۔

حالیہ رابطہ عالم اسلامی کی ثقافتی مساعی میں جو مختلف اسلامی ملکوں میں شروع ہو چکی ہیں۔ حضرت سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جیسے جلیل القدر، عظیم المرتبت مفسر، محدث، فقیہ، صوفی، عالم دین اور عارف کامل کی فارسی تصنیفات کو بھی تمام عالم اسلام میں پاکستان کے ایک ثقافتی علمی اور روحانی تحفہ کے طور پر پہنچانے کا مقصود بھی ہمارے پیش نظر ہے۔

خواجہ صاحب کی کتابوں کے اردو ترجموں کے ساتھ اُن کے فارسی متن کی اشاعت سے ہمارا مقصد اب قارئین پر واضح ہو چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ ابھی ذیلی برہم یعنی ہندوستان میں ایسے علم دوست اور خواجہ صاحب کے عقیدت مند حضرات موجود ہیں جو حضرت خواجہ بندہ نواز کی فارسی کتابوں کے دستیاب ہونے پر یقیناً مسرور ہوں گے۔

مجموعہ یازدہ رسائل کی مختصر کیفیت جو مولوی عطا حسین صاحب نے

لکھی ہے اس کے مطالعہ سے قبل یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ آج سے چھبیس سال پہلے جو مجموعہ یازدہ رسائل شائع ہوا تھا۔ اس میں چند غلطیاں اور اکثر حروف مشکوک رہ گئے تھے۔ حضرت مترجم محترم قدس سرہ نے اپنے مطالعہ اور ترجمہ کے دوران ان کی تصحیح اور وضاحت کی ہے۔ اور رسالہ عشق کو بھی جو خواجہ صاحب کی ایک تصنیف ہے اس مجموعہ میں شریک کیا گیا ہے یہ رسالہ عشق عطا حسین صاحب کے مرتب کردہ مجموعہ میں شامل نہ تھا۔

جیسا کہ تذکرہ گیسو دراز کے مقدمہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ تصوف کے موضوع پر صوفیائے متقدمین نے جو لکھا ہے یا ارشاد فرمایا ہے ان کے شہ کار عربی اور فارسی میں ہیں اور تفاوت زمانی کی وجہ سے ادائی مفہم میں بھی کافی قدامت آگئی ہے دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اہل اللہ قرآن اور حدیث کے تابع ہوتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں خشیت احتیاط تقویٰ کی ایک کیفیت ہے جو ایک دینی عالم کے لئے بحد ضروری ہے اور علم نواز اولیاء اللہ کا حال و قال یا سماع قال اور رویت و کیفیت حال بھی شمع نبوت کے الہامی انوار سے منور اور اسی شمع نبوت کے پروانہ کی اتباع سے روشن ہوتا ہے اس لئے ان اولیاء اللہ کے ملفوظات و ارشادات میں بھی ایک موثر اجمال پایا جاتا ہے۔

قدیم فارسی اور عربی کی لسانی ہمارے ساتھ۔ تفسیر حدیث فقہ پر عبور کے ساتھ ساتھ تصوف پر کچھ لکھنے اور بولنے کے لئے رموز و عوارف کا محرم اور حامل ہونا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اولیاء کرام کے رشتہات قلم برکات نطق یعنی ملفوظات مکتوبات اور ارشادات کا اردو میں ترجمہ کر کے اردو داں قارئین کے لئے قابل فہم بنانا بجائے

خود ایک کرامت ہے۔

اس مجموعہ یا زدہ رسائل کے فارسی اور اردو متن کی مشترکہ جلد میں شائع کی جا رہی ہیں اور فارسی متن اور اردو ترجمے بھی علیحدہ علیحدہ جلدوں میں شائع کئے جا رہے ہیں

مستزحم قدس سرہ نے خواجہ صاحب کی تقریباً تمام فارسی کتابوں کے اردو میں ترجمے کئے ہیں۔ خواجہ صاحب کی دوسری کتاب جو اس کے بعد شائع ہوگی وہ ترجمہ آداب المریدین ہے۔

رسالہ غوث الاعظم جو اہر العشاق نشاط العشاق، بحر عشق، امواج خوں مکتوبات عبدالحق محدث دہلوی جیسی فارسی کتابوں کے اردو ترجمے جو مترجم محترم نے فرمائے ہیں اور جو اس سے قبل شائع ہو چکے ہیں وہ بہت ہی مقبول ہوئے ہیں۔

یازدہ رسائل کے ترجمہ کے مطالعہ سے ظاہر ہوگا کہ مترجم محترم نے کتنی عرق ریزی اور کیسے فیضان کی جولانی سے ان کا ترجمہ فرمایا ہے یہ سارا کام مترجم محترم کی محنت شاقہ اور آپ کے چالیس پچاس سالہ روحانی شغل کا ماحصل ہے، کسے خبر تھی کہ یہ چھپے ہوئے علمی اور روحانی خزانے جو ترجموں کے قلمی مسودوں کی شکل میں تھے ان کی اشاعت کا سلسلہ مشروع ہو جائے گا خدا کا فضل ہو تو ایسا بھی ہوتا ہے۔

مردے از غیب بروں آید و کارے بکند

اور اب اس عاصی پر معاصی کو حضرت والد محترم قدس سرہ کے تحریری ارشاد پر کامل یقین ہو گیا جو آج سے چھ سال پہلے میرے نام ملتان روانہ فرمایا تھا

”عزیزم تمہارے سلسلے میں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ“

خواجہ خود روشنی بندہ پروری داند

خواجہ صاحب کی بندہ پروری کا یہ گدائے بے لوث بھی ایک زندہ اور
کھلا ثبوت ہے اور یہ اُن کا کرم ہے۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ خواجہ صاحب کی تصنیفات اور اُن کے
تراجم کی طباعت و اشاعت کا باعث حضرت خواجہ صاحب کا عرس مبارک
بھی ہے جو ہر سال اس شہر کراچی میں حضور بندہ نوازؐ کے عقیدت کیش اپنے
انتہائی خلوص سے بصد تزک و احتشام و احترام مناتے ہیں اور اس
عرس شریف کے دوران ایک ادبی اجلاس بھی منعقد ہوتا ہے اور
خواجہ صاحب کے ملفوظات اور تصنیفات کی بھی نمائش ہوتی ہے
جس کے ایک معتد بہ حصے کو بطور ایک خاندانی تبرک کے رکھنے کی اس
ناچیز کو سعادت حاصل ہے۔ حضرت مترجم محترم کے تراجم اور خواجہ صاحب
کی کتابیں جو شائع ہو رہی ہیں وہ ایک حیثیت سے بانیانِ عرس بندہ نوازؐ
کی کوششوں اور آرزوؤں کا بھی حاصل ہیں۔

آخر میں ناشر جاوید پریس میکلوڈ روڈ کراچی پاکستان کا خاص شکریہ
ادا کرنا چاہتا ہے کہ یہاں کے منتظمین نے بہت ہی کم وقت میں چھ تصنیفات
کی کتاب کی طباعت کی۔

قاضی غلام محی الدین غازی
۱۶ رذی قعدہ ۱۳۸۵ھ مطابق ۲۶ فروری ۱۹۶۷ء

فهرست مضامین

نمبر شمار	عنوانات	فارسی صفحات	اردو صفحات
۱	تفسیر سورہ فاحشہ	۱	۳۳
۲	استقامت فی الشریعہ و بطریق الحقیقت	۹	۴۷
۳	رویت باری تعالیٰ و کرامات اولیاء	۴۵	۱۰۵
۴	حدائق الانس	۶۳	۱۳۱
۵	وجود العاشقین	۹۷	۱۷۷
۶	رسالہ توحید خاص	۱۰۹	۱۹۵
۷	رسالہ منظوم در اذکار	۱۱۶	۰
۸ ✓	رسالہ مراقبہ	۱۲۲	۲۲۳
۹	رسالہ اذکار چشتیہ	۱۲۹	۲۰۵
۱۰	شرح بیت امیر خسرو	۱۴۳	۲۳۳
۱۱	رسالہ عاشق	۰	۲۴۱
۱۲	برہان العاشقین	۱۴۹	۲۶۵
۱۳	شرح برہان العاشقین خواجہ گیسو دراز	۱۵۰	۲۶۷
۱۴	ابوصالح محمد حسن محمد چشتی	۱۶۱	۲۸۲
۱۵	سید عبدالواحد بگرامی	۱۶۷	۲۸۷
۱۶	سید محمد کمالپوری	۱۷۶	۳۰۱
۱۷	مولانا محمد رفیع الدین محدث دہلوی	۱۹۲	۳۲۱
۱۸	حکیم مرزا قاسم علی بیگ	۲۰۱	۰
۱۹	رسالہ عاشق در بیان عشق	۲۳۸	۰

مختصر کیفیت

یازده رسائل

— ان —

مولوی حافظ سید عطا حسین صاحب ایم۔ اے سی آئی

ناظم (وظیفہ یاب) سررشتہ تعمیرات سرکار عالی

چیف انجنیر بی ڈبلیو ڈی مملکت آصفیہ

حیدر آباد دکن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْفَرْدُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
لَا غَيْرُكَ وَلَا مَوْجُودًا سِوَاكَ الْهَيَّ أَنْتَ الذَّاكِرُ وَأَنْتَ الْمَذْكُورُ
أَنْتَ الْحَامِدُ وَأَنْتَ الْمَحْمُودُ. أَنْتَ الْطَالِبُ وَأَنْتَ الْمَطْلُوبُ
أَنْتَ الْمَحَبُّ وَأَنْتَ الْمَحْبُوبُ. أَنْتَ النَّاطِرُ وَأَنْتَ الْمَنْظُورُ. أَنْتَ
الشَّاهِدُ وَأَنْتَ الْمَشْهُودُ. يَا هُوَ يَا مَنْ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ يَا مَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ يَا اِزْلَى يَا اَبْدَى يَا دَهْرِي يَا دِيمُوعِي صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ
عَلَى النُّورِ الْاَقْدَسِ اَلَا تَقْرَا لِقَدَمِ الَّذِي لَوْلَاةُ حِجَابِكَ لَا
حَرَقَتْ سِجَّاتٌ وَجْهَكَ مَا اَنْتَهَى اِلَيْهِ بَصْرُكَ مِنْ خَلْقِكَ
وَعَلَى اِلَهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمُهْدِينَ.

— اِلٰہی —

تو بعلم ازل مرادیدی وآنچنانم بعیب بگزیدی
تو بعلم آن دمن بعیب بمان رومکن آنچه خود پسندیدی
ان رسالوں کی کیفیت مختصر طور پر ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

(۱) تفسیر سورہ فاتحہ شریف

امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کلام اللہ شریف کے ہر سورہ سے

چند آیتیں انتخاب کر کے اُن کی تفسیر لکھی ہے اور اس کا نام لطائف قشیری رکھا ہے۔ یہ تفسیر بے حد لطیف پیرائے میں لکھی گئی ہے۔ اور ہر آیت کے اسرار و غوامض نہایت خوبی سے بیان کئے گئے ہیں۔ حضرت مخدوم سید محمد حسینی گیسو دراز قدس سرہ امام قشیری کے بہت معتقد تھے اور یہ تفسیر آپ کو نہایت پسند تھی اور اپنی تصانیف میں کہیں کہیں اس تفسیر کے مضامین درج کئے ہیں۔ حضرت مخدوم کے سوانح نگار محمد سامانی نے کتاب سیر محمدی میں جہاں حضرت مخدوم کی تصانیف کا ذکر کیا ہے ان کی ایک تفسیر ملقط کا بھی ذکر کیا ہے۔ خود حضرت مخدوم نے بھی اپنی بعض تصانیف میں اس تفسیر کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ اس کے بعض مقامات کی عبارتیں بھی نقل کر دی ہیں۔ یہ تفسیر قرآن شریف کے منتخب سورتوں اور آیات کی ہے اور لطائف قشیری ہی کے طرز پر لکھی گئی ہے۔ تفسیر ملقط اب مفقود ہے بہت جستجو کے بعد بھی اس کا پتہ ہنوز نہیں مل سکا۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سورہ فاتحہ کی یہ تفسیر جو اس مجموعہ میں شامل کی گئی ہے، اسی تفسیر ملقط کا جزو ہے یا حضرت مخدوم نے اس سے علیحدہ مستقل طور پر تحریر فرمایا ہے۔ جناب مولانا حکیم مرزا قاسم علی بیگ صاحب حیدر آبادی کے کتب خانہ سے ایک نہایت خوش خط ۱۰۶۲ھ کا لکھا ہوا حضرت مخدوم بندہ نواز کے چند چھوٹے رسالوں کا مجموعہ رعایتاً ملا تھا۔ اس میں یہ تفسیر بھی تھی۔ اسی سے نقل لی گئی اور طباعت کی گئی ہے

(۲) استقامت الشریعت بطریق تحقیق

حضرت مخدوم علیہ الرحمہ نے جیسا کہ دیباچہ میں تحریر فرمایا ہے اس کو ۱۰۹۲ھ میں تحریر فرمایا ہے اس کا ذکر آپ نے اسما والا سرار کے ایک سمر میں بھی کیا ہے۔ اپنے زمانے کی حالت دیکھ کر خواجہ صاحب نے نہایت سوز دل سے یہ کتاب

تصنیف کی اور چند نہایت نازک مسائل (خصوصاً مسئلہ جبر و اختیار) کا بیان نہایت لطیف اور واضح پیرایہ میں فرمادیا ہے۔ کتب خانہ آصفیہ (حیدرآباد دکن) میں ۱۰۶۵ھ کا لکھا ہوا ایک نسخہ ہے اس سے نقل لی گئی۔ حکیم مرزا قاسم علی بیگ صاحب کے کتاب خانہ سے ایک مجموعہ ملا جس میں ۱۰۶۷ھ کا نقل کیا ہوا رسالہ بھی تھا اور اس سے نقل کر کے میرے نقل لئے ہوئے رسالہ کی تصحیح کی گئی لیکن پھر بھی بہت مقامات تصحیح طلب گئے ۱۰۶۸ھ میں مجھے کلکتہ جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ میں مجھے اس کا ایک نسخہ ملا (فارسی نمبر ۱۲۱۹) ملا اس سے میں نے اپنے نسخہ کا مقابلہ کیا اور مکمل طور پر تصحیح کر لی اسی تصحیح کردہ نسخہ سے یہ کتاب طبع کی گئی۔

(۳) رسالہ مسئلہ روبروی تعالیٰ و کرامات اولیاء وغیرہ

کتب خانہ آصفیہ (حیدرآباد دکن) کے نسخہ سے نقل لی گئی اور ۱۰۵۱ھ میں جب کلکتہ گیا رائل ایشیاٹک سوسائٹی کے کتب خانہ کے نسخہ (فارسی نمبر ۱۲۲۸) سے میں نے مقابلہ کیا اور جس حد تک تصحیح ممکن ہو سکی کی۔ یہ رسالہ بغیر حمد و ثناء اور بغیر کسی تمہید کے شروع کیا گیا ہے۔ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ رسالہ آیا حضرت مخدوم کی تصنیف کا ایک جزو ہے یا آپ کی مستقل تصنیف ہے۔ اس رسالہ میں حضرت گیسو دراز نے متعدد مسائل پر محققانہ بحث کر کے ان کی وضاحت فرمائی ہے۔ پہلا مسئلہ رویت باری تعالیٰ کا ہے۔ اہل سنت و الجماعت کے علاوہ اسلام کے تمام فرقے اس کا قطعی انکار کرتے ہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ عقبی میں بھی ان کا اذعان ہے کہ بشر کے لئے رویت باری محال ہے۔ چونکہ صحیح حدیثوں سے نہایت وضاحت اور قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ بہشت میں مومن خداوند تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو گا اس لئے اہل سنت میں کسی کو بہشت میں دیدار باری سے اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف

ہے تو دنیا میں رویت سے ہے۔ جمہور علمائے محققین اور صوفیائے کاملین متفق ہیں کہ دنیا میں خواب میں دیدار ممکن ہے چنانچہ بہت سے خواص اولیاء کے متعلق صحت کے ساتھ روایت کی گئی ہے کہ وہ خواب میں بار بار دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ زیادہ اختلاف اس میں ہے کہ آیا دنیا میں بحالت بیداری بھی دیدار ممکن ہے؟ چند اکابر مثلاً امام ابو بکر کلابادی مصنف کتاب "تعرف" اور حضرت مخدوم الملک شرف الدین یحییٰ بٹہری قطعاً انکار ہے۔ بخلاف اس کے دوسرے اکابر کو جن میں حضرت پیران پیر غوث الثقلین سلطان الجن والانس سید عبدالقادر جیلانی اور اولیائے چشتیہ شامل ہیں۔ رویت کا انکار نہیں ہے۔ حضرت مخدوم نے صراحت فرمائی ہے کہ خاص الخواص اولیاء جب اس درجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا خواب بیداری ان کا ظاہر و باطن ان کی دنیا و عقبی سب کی حالت ایک سی ہو جاتی ہے تو ان کے لئے حالت یقظہ میں بھی بچشم باطن دیدار ممکن ہو جاتا ہے۔ اور ہوا ہے۔ اسی رسالہ میں حضرت مخدوم خود فرماتے ہیں "محمد یوسف حسینی میگورید لعلم اللہ من آل طائفہ را دیدہ ام کہ ایشان یک ساعتی از دیدار او محروم نماندہ اند۔"

اس کتاب میں دوسرا مسئلہ انبیاء کی ملائکہ مقربین پر فضیلت کے متعلق ہے۔ تیسرا مسئلہ کرامات اولیاء اور چوتھا مسئلہ کلام اللہ شریف کے متشابہات کی بحث میں ہے۔

(۴) حدائق الانس

۱۳۵۱ھ میں میں نے کلکتہ کے رائل ایشیائٹک سوسائٹی کے کتب خانہ کے نسخہ سے اس کتاب کی نقل لی۔ کتب خانہ آصفیہ (حیدر آباد کن) میں بھی ۱۳۲۵ھ کا لکھا ہوا جدید الخط نسخہ موجود ہے۔ مگر وہ اس قدر غلط لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کی تصحیح میں اس سے کوئی مدد نہیں مل سکی۔ تیسرا نسخہ کہیں دستیاب نہیں ہوا۔

حضرت مخدوم نے اپنے ایک برگزیدہ مرید کو دس حدیقے لکھوائے، اُن کو لکھوانے کے بعد اور دو حدیقوں کا اضافہ فرمایا۔ پیر کی رحلت کے بعد انہوں نے دیباچہ لکھ کر اُن حدیقوں کو کتاب کی صورت میں تدوین کیا اور ترتیب وہی قائم رکھتی جس ترتیب سے حضرت مخدوم نے لکھوایا تھا اور غایت ادب کو ملحوظ رکھ کر ان حدیقوں کے جامع نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیقہ ہشتم اور حدیقہ نہم کے مضامین کو غور کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عنوان میں تقدم تاخر ہو گیا ہے۔ کتاب منقول غنہ میں چونکہ یہی ترتیب تھی اور تصحیح کے لئے دوسرا نسخہ دستیاب نہیں ہوا اسلئے طباعت میں عنوان کا وہی شمار قائم رکھا گیا۔

ان حدیقوں میں حضرت مخدوم قدس سرہ نے عجیب عجیب نکتے اور اسرار بیان فرمائے ہیں۔ بعض کا یہاں نقل کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔

حدیقہ اول میں فرماتے ہیں: ”بدانی کہ مرد عارف و سالک و ہالک را ہرچہ آلدے و اشہی بود تجلی اور در آن اندواشہی و امہی بود چہ دائم تو چہ فہم کئی۔ آتی دانی۔“

حدیقہ نہم میں نماز باجماعت کی تاکید ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ و خواجہ من قدس سرہ گفتہ است کہ ہر کہ میان ہشتاد سال یک نماز فریضہ بغیر جماعت گزار دھونیا اور چہرت چرکین نامند۔ اللہ اشرا یک وقت کی جماعت کے قضا ہونے کا یہ حال ہے کہ اگر کسی وقت کی نماز قضا ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ اللہم احفظنا۔

اسی حدیقہ میں نماز باجماعت کی باطنی حالت اس طرح ظاہر فرمائی ہے: ”و بحقیقت نماز باجماعت ایں باشد کہ انسان قلبے دارد در دے دارد دوسرے دارد و خفی دارد ہر پنج بیک خانہ قرار گیرد ہر یکے بادیگرے صورت اتحاد بیند خفی با قلبے آن چنان جمع گردد کہ قطرہ بادریا ہر یکے را بادیگرے مہیں مثال است۔ اے عزیز نماز باجماعت بحق معرفت و شناخت۔ رب العزت جزا میں نباشد۔“

حدیقہ یا دوم یعنی حدیقہ دوم کے بعد کی حدیقے میں جس کو جامع کتاب کے حدیقہ
 "اول" لکھا ہے، حضرت مخدوم روحی فداہ نے ایک نہایت ہی باریک اور مدہوشی آور
 نکتہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کو مال و زر دیتا ہے جس کو
 وہ راہِ خدا میں مختلف طریقوں پر صرف کرتا ہے۔ اس کو قوت اور صحت جسمانی مرحمت
 فرماتا ہے جن کی بدولت وہ نمازیں پڑھتا ہے روزے رکھتا ہے۔ تلاوتِ کلام اللہ کرتا
 ہے۔ ذکر اور مراقبہ اور مجاہدہ میں مشغول ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ میں جان و مال کو
 قربان کرتا ہے۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمادے تو عاقبت میں ان کی جزا اور
 بہت جزا ملے گی۔ لیکن یہ سب خیرات و ممبرات، عبادات و مجاہدات انسان اسی
 وقت تک کر سکتا ہے جب تک کہ وہ بقیہ حیات ہے۔ موت کے آتے ہی یہ سب
 ختم ہو جاتے ہیں۔ اور انسان ہمیشہ کے لئے دفعتاً سب محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد
 حضرت مخدوم فرماتے ہیں "اما محبت اللہ سبحانہ بصفۃ ازلی وابدی است وازلی وابدی
 دوستی او کذلک پس مرد حکیم سلیم ہمہ را پشت دادہ و دے بچہ آرد" یعنی سب سے
 انفع اور ما بحتاج چیز محبت الہی ہے۔ موت کے آتے ہی سب اعمال منقطع ہو جاتے
 ہیں عشق الہی ہی ایسی چیز ہے جو غیر فانی ہے اور جو ابدال و آباد تک منقطع نہیں ہو سکتی۔ اس
 لئے چاہیے کہ تم محبت الہی پیدا کرو اور جتنی عبادتیں تم سے ہو سکیں محبت میں سرشار
 ہو کر بجا لاؤ تاکہ مرنے کے بعد تمہارے اعمال ظاہری منقطع ہو جائیں۔ محبت الہی تمہارا
 ساتھ قبر میں دے اور ابدال و آباد تک تم کو نہ چھوڑے۔ تم نے سنا ہو گا کہ جب سرور
 کائنات صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لئے تشریف لے گئے تو راستہ میں حضرت موسیٰ نبیاد
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اسی وقت ان سے آسمان پر
 بھی ملاقات ہوئی۔ حدیث صحیح ہے کہ کما تعیشون کموتون کما تموتون تبعثون۔ یعنی
 آدمی جس دھن میں زندگی گزارے گا مرے گا بھی اسی دھن میں اور جب قیامت میں

زندہ کیا جائے گا تو اسی دھن میں زندہ ہو گا۔ اللہ کی محبت اور اس کا عشق جب انسان کے وجود پر مستولی ہو جائے گا تو اس کی عمر اسی محبت اور عشق میں کٹ جائے گی اور جب مرے گا اسی عشق اور محبت میں سرشار مرے گا۔ اور قیامت کے روز جب اٹھایا جائے گا اسی عشق اور محبت میں والہ اور مست اور سرشار اٹھے گا۔

چومیر و مبتلا میر و چنیز و مبتلا چنیز

دیوانہ مر نور القلم ہوا کرتا ہے۔ عشق الہی کے دیوانہ سے حساب کتاب سوال و جواب کیسا۔ حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے روز ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں بھیج دیئے جائیں گے وہ انہیں دیوانگان محبت الہی کی جماعت ہوگی۔ تَحْسِبُ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ قتیلان محبت الہی کی موت سنت الہی کی تبعیت میں محض ظاہری موت ہے۔ ورنہ وہ لوگ زندہ جاوید ہیں۔ — خواجہ حافظ شیرازی علیہ الرحمہ نے بالکل صحیح کہا ہے ۷

ہرگز نمیرد آنک دلش زندہ شد عشق ثبت است بر جریدۂ عالم دوام ما
حق سبحانہ تعالیٰ حضرت مخدوم سید محمد حسینی گیسو دراز کے وابستگان دامن کو انکے مسلک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت نصیب کرے۔ اللھم حرق قلبنا بنا بر عشقک و ارزقنا از دیا و محبتک حتی لا یبقی شیء غیرک

۵۔ وجود عاشقین

یہ مختصر سالہ حضرت مخدوم نے عشق الہی کی حقیقت اور اس کے مراتب کے بیان میں تحریر فرمایا ہے۔ عشق حقیقی کے مراتب اور اسرار میں انہوں نے ایک کتاب المسمیٰ بحطائقر القدس تصنیف فرمائی ہے جو چھپ کر شائع ہو چکی ہے۔

اس مختصر رسالہ میں اس کے تمام مراتب کو از ابتدا تا انتہا نہایت ایجاز کے ساتھ اپنے خاص انداز میں نہایت لطیف پیرایہ میں بیان فرمایا ہے۔

ملک دکن میں اس رسالہ کے نسخے جا بجا موجود ہیں۔ چونکہ نقلیں بہت لی گئی ہیں اس لئے بمصداق ”ہر کہ آید پیران مزید کرد“ کاتبوں نے غلطیوں کا بھی انبار کر دیا ہے جس سے ایسی غامض کتاب کی تصحیح میں نہایت دشواری پیش آتی۔ مجھے اس کے پانچ قلمی نسخے ملے جن میں ایک ۱۰۲۸ھ کا اور دوسرا ۱۰۶۲ھ کا لکھا ہوا تھا۔ مطبع گلزار ابراہیم مراد آباد میں ۱۳۰۷ھ میں یہ کتاب چھپی بھی تھی لیکن سرتاپا غلطیوں اور الحاقات سے بھری ہوئی۔ بہر حال ان پانچ نسخوں کے مقابلہ سے بقدر امکان تصحیح کی گئی۔

(۶) رسالہ توحید خواص

اس رسالہ میں ”وحدت حقیقی“ کا مسئلہ نہایت لطیف اور محققانہ طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حکیم مرزا قاسم علی بیگ صاحب کے کتب خانہ میں مجھے ایک مجموعہ ملا جس میں حضرت مخدوم کے چند دوسرے رسالوں کے ساتھ یہ رسالہ بھی تھا۔ اور شرف پریس بہار میں ۱۳۰۶ھ میں حضرت مخدوم شرف الدین احمد بکینی منیری اور حضرت امیر ابو العلا اکبر آبادی اور حضرت نجم الدین کبیری رحمۃ اللہ علیہم کے چھوٹے چھوٹے رسالوں کے ہمراہ طبع بھی ہوا تھا۔ ان دونوں (یعنی قلمی اور مطبوعہ) نسخوں کے مقابلہ سے تصحیح کی گئی۔ اس رسالہ میں حضرت مخدوم بندہ نواز نے اپنا نام کہیں درج نہیں کیا ہے۔ اس لئے یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ انہیں کی تصنیف ہے۔ لیکن قلمی نسخہ کی لوح پر ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ اور جن رسالوں کے ہمراہ اس مجموعہ میں شریک تھا وہ انہیں کے تصنیف کردہ ہیں۔ اس لئے ظن غالب یہی ہے کہ رسالہ بھی حضرت مخدوم ہی کی تصنیف ہے۔

(۷) رسالہ منظوم درازکار

بائیس سال ہوئے روضہ خور دے ایک متوسل کے پاس میں نے حضرت مخدوم
بندہ نواز قدس سرہ کاثر میں اذکار کے متعلق ایک رسالہ دیکھا تھا اس میں طریقہ
علیہ حشیشیہ کے وہ اذکار درج کئے گئے تھے جن کی تعلیم عموماً مریدوں کو دی جاتی ہے۔ جن حساب
کے پاس یہ رسالہ تھا ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد وہ رسالہ بھی تلف ہو گیا۔ اور کسی
دوسرے نسخے کا مجھے پتہ نہیں ملا۔ اس منظوم رسالہ کلمے صرف ایک ہی نسخہ ملا۔ چونکہ مقابلہ
اور تصحیح کے لئے دوسرا نسخہ دستیاب نہیں ہوا اس لئے بعض جگہ الفاظ اور عبارتیں مشکوک
رہ گئیں۔ اس منظوم رسالہ میں حضرت مخدوم نے وہ اذکار جمع کئے ہیں جن کی تعلیم منتہی اور پایہ
تکمیل کو پہنچے ہوئے مریدوں کو دی جاتی ہے۔ اس لئے حضرت مصنف نے ان سب کو نہایت
غامض پیرایہ میں بطور تمثیل لکھا ہے۔

(۸) رسالہ در مراقبہ

یہ رسالہ بھی مجھے حکیم مرزا قاسم علی بیگ صاحب کے کتاب خانہ سے ملا۔ اس
نسخہ کی کتابت ختم کر کے کاتب نے آخر میں یہ عبارت لکھی ہے:- تو بل با صلہ الکرام:- اس
کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ اس کا مقابلہ حضرت مصنف کے دستخطی نسخہ سے کیا گیا
تھا۔ اس رسالہ میں مریدوں کی تعلیم و تربیت کے لئے چھتیس مراقبہ درج کئے گئے ہیں
جو علاوہ طریقہ حشیشیہ کے دوسرے طریقوں (مثلاً قادریہ۔ سہروردیہ وغیرہ میں بھی
راج ہیں۔

(۹) رسالہ اذکار حشیشیہ

یہ رسالہ بھی مجھے حکیم مرزا قاسم علی بیگ کے کتب خانہ سے ملا۔ کاتب نے آخر

کتاب میں ختم کتابت کی تاریخ ان الفاظ میں لکھی ہے "فی التاريخ ۲۴ شوال ۱۲۸۵
از مجلس اورنگ زیبیہ اورنگ آباد"۔ اس نسخہ سے مدد لے کر میں نے اس مجموعہ
میں شریک کیا۔ مقابلہ اور تصحیح کے لئے۔ چونکہ دوسرا نسخہ نہیں ملا۔ اس لئے بعض لفظ
جگہ الفاظ مشکوک رہے۔

یہ رسالہ خود حضرت سید محمد کیسودر از قدس سرہ کا تصنیف کردہ نہیں ہے بلکہ ان
کے ایک مرید نے جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا ہے ان اذکار کو جن کی تعلیم حضرت مخدوم
دیا کرتے تھے کتاب کی صورت میں مرتب اور مدون کر دیا ہے۔ متعدد مقامات پر یہ یا اس
کے ہم معنی عبارت بھی لکھی ہے۔ بندگی میاں بڑہ ابن مخدوم سید محمد حسینی کیسودر از قدس سرہ
حضرت مخدوم کے بڑے فرزند سید اکبر حسینی قدس سرہ کو عموماً لوگ سید بڑے اور میاں
بڑے کہا کرتے تھے۔ ان عبارتوں سے ظاہر ہے کہ اس رسالہ کے مولف سید اکبر حسینی
کے بھی فیض یافتہ تھے اور ان کے زمانہ حیات میں انہوں نے یہ رسالہ قلمبند کیا۔ چونکہ ان
کی وفات ان کے والد کی زندگی میں واقع ہوئی۔ اس لئے یہ رسالہ ضرور حضرت مخدوم
بعدہ نواز کی نظر سے بھی گزرا ہو گا۔ چونکہ ان کا تصنیف کردہ رسالہ جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں
مجھے نہیں ملا۔ اس لئے اس مجموعہ میں اس رسالہ اذکارِ چشتیہ کو شریک کر دینا
مناسب معلوم ہوا۔

۱۰۔ شرح بیت حضرت امیر خسرو دہلوی علیہ الرحمۃ

امیر خسرو دہلوی حضرت سلطان المشایخ محبوب الہی نظام الدین اولیا قدس سرہ
کے قدیم ترین، مقرب ترین برگزیدہ ترین اور اخص الخواص مرید تھے۔ پیر کے جناب میں جو
تقرب اور محرمیت انہیں حاصل تھی کسی مرید کو حاصل نہیں ہوتی۔ راتوں کو ان کے خلوت
خاص میں ان کے سوا دوسرا کوئی شخص نہیں جاسکتا تھا۔ حضرت محبوب الہی نے انہیں

مخواجہ ترک اللہ کا خطاب دیا تھا خطوط اور تحریرات میں اسی لقب سے مخاطب فرماتے تھے اور گفتگو میں انہیں عموماً ترک ہی کے لقب سے یاد کیا کرتے۔ ان کو حضرت امیر سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو مخاطب فرما کر کبھی کبھی فرماتے: "من از ہمہ تنگ آیم تا حدی کہ از خود تنگ آیم و از تو تنگ نیامیم۔ یہ بھی فرمایا کرتے کہ" اگر شریعت اجازت دیتی تو میں وصیت کر جاتا کہ خسرو کو میرے ساتھ میری قبر میں یکجا دفن کریں۔ چونکہ یہ ناممکن تھا، ان سے وصیت کی کہ خسرو ان کے قریب دفن کئے جائیں۔ حضرت امیر نے فرمایا۔ "خواجہ مایا بند، عہد کردہ است کہ ہر گاہ کہ در بہشت خرامد بندہ را بدمایر خود در بہشت بروانث۔ اللہ تعالیٰ" محبت الہی کی آگ خسرو کے سینہ میں اس قدر بھری ہوئی اور شعلہ زن تھی ان کے پیر نے کبھی کبھی فرمایا: "حق تعالیٰ مرا بسوز سینہ ترک بہ بخشاید۔ اللہ اللہ! حضرت محبوب الہی کے دل میں خسرو کی محبت اس قدر زیادہ تھی کہ یہ شعر ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔

گر ز بہر ترک ترکم ارہ بر تارک نہستد ترک تارک گیرم والا نگیرم ترک ترک

خلاصہ یہ کہ حضرت امیر خسرو "محبوب الہی" کے محبوب تھے:

خسرو کی ذات آیت من آیات اللہ تھی یا یوں کہتے کہ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزوں میں ایک معجزہ تھی۔ اس جامعیت کے آدمی اُمتِ موجودہ میں بہت کم پیدا ہوئے۔ علامہ شبلی نے شعر الحکم کی دوسری جلد میں خسرو کے تذکرہ میں لکھا ہے:- "ہندوستان میں چھ سو برس سے آج تک اس درجہ کا جامع کمالات نہیں پیدا ہوا۔ اور سچ پوچھو تو اس قدر مختلف اور گونا گوں اوصاف کے جامع ایران اور روم کی خاک نے بھی نہ ہی چار پیدا کئے ہوں گے۔"

ان کے تمام کمالات کو بیان کرنا اس مختصر تحریر میں ممکن نہیں ہے۔ صرف شاعری ہی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہو گا کہ اس جامعیت کا شاعر دنیا کی کسی قوم نے نہیں پیدا کیا۔ دنیا کے

بڑے بڑے باکمال شاعر جتنے ہوئے انہوں نے شاعری کی صرف ایک یا دو صنفیں کمال حاصل کیا لیکن خسرو شاعری کی ہر صنف میں بلند پایہ رکھتے ہیں۔ قصیدہ میں خاقانی کمال اصفہانی اور ظہیر قاریابی سے بلند تر ہیں۔ مثنوی اور غزل میں نظامی اور سعدی کے ہم پلہ اور ہم رتبہ ہیں۔ رباعی گوئی میں کوئی شاعر ان کے برابر نہیں ہوا۔ اور قطعات اور ترجیع بند میں وہ یکم تے روزگار۔ یہ تو فارسی زبان کے کمالات تھے۔ ہندی زبان کی شاعری کو انہوں نے اس درجہ کمال کو پہنچایا کہ ان کے قبل یا ان کے بعد کوئی شاعر ان کی گرد تک نہ پہنچ سکا۔ عربی میں ان کے اشعار بہت کم منقول ہیں لیکن جو موجود ہیں منتہی کے اشعار سے کسی طرح کم پایہ نہیں ہیں۔ خسرو ہندی اور ایرانی موسیقی کے بھی جامع تھے اور ایسے جامع تھے کہ ایسا باکمال ان کے بعد آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ ان سے پہلے کسی کا پتہ چلتا ہے۔

حکیم افضل الدین خاقانی کی کلیات کا جو پہلا قصیدہ ہے اس کے مطلع کے دو

شعریہ ہیں۔ یہ قصیدہ ۱۱۶۵ شعر کا ہے۔

دل من پیر تعلیم است و من طفل زبان دانش
سواد الوجہ سبق و مسکن کنج دبستانش
نہ ہزار نور جمال است و نہ دم لوح تعلیمش
نہ ہر خاک گل انگیز است نہ نور ستہ ریانش
اس قصیدہ میں ایک معرکہ الہامی شعر یہ ہے۔

زورِ یاسے شہادت چوں نہنگ لا برد آردہر
تیمم فرض گمرد و لوح را در عین طوفانش

یہ شعر اس قدر غامض اور رموز و اسرار حقیقت سے بھرا ہوا ہے کہ متعدد کبرائے صوفیا اور عرفا کو اس کی شرحیں لکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت مخدوم سید محمد حسینی گیسو دراز نے شرح لکھی۔ اسی کے قریب زمانہ میں جو نپور کے بادشاہ سلطان

ابراہیم شرقی کی درخواست پر حضرت شیخ کبیر محمد دوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے اس کی شرح لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیجی۔ ان کے بعد مولانا جامی علیہ الرحمۃ نے ایک امیر کی فرمائش پر ایک مبسوط شرح لکھی۔ یہ شرح ۱۳۲۹ء میں مطبع مجتبائی دہلی میں طبع ہوئی تھی۔ ایک شرح حضرت حسن محمد گجراتی نے اور ایک شرح میاں احمد چشتی گجراتی نے لکھی ان کے علاوہ دو شرحیں اور بھی میری نظر سے گزری ہیں۔ حضرت خواجہ سید محمد حسینی گیسو دراز کی شرح اس مجموعہ میں شریک کی گئی ہے۔ اس کا ایک قدیم قلمی نسخہ مجدد کو حکیم مرزا قاسم علی بیگ صاحب کے کتب خانہ سے ملا۔

(۱۱) بُرہان العاشقین معروف قصہ چہار برادر مشہور شکار نامہ

یہ ایک صفحہ کا مختصر مضمون ہے جس میں حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز قدس سرہ نے حقیقت انسانی کا ابتدائے آفرینش سے انتہائے کار دنیاوی و موت تک کا خاکہ نہایت غامض مگر بے حد لطیف پیرائے میں کھینچا ہے۔ صوفیوں میں یہ معما اس قدر مقبول ہوا کہ متعدد اکابر طریقت نے مختصر اور مطول شرحیں لکھیں۔ اس مجموعہ میں اکابر سلف کی چھ شرحیں شریک کی گئی ہیں۔ اور ساتویں شرح ہمارے محترم کرم فرما حکیم مرزا قاسم علی بیگ صاحب نے خاص اس مجموعہ کے لئے لکھ کر دی۔ ہر شرح کی مختصر کیفیت اور اس کے شارح کا مختصر حال ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

شرح اول و دوم بُرہان العاشقین

قاضی عین القضاات ہمدانی کی تمہیدات کی شرح حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز قدس سرہ نے لکھی ہے۔ "مصری کنذری" نامی ایک بزرگ کے قلم کا نقل کیا ہوا اس کا ایک نہایت اچھا نسخہ ہمارے محترم دوست نواب معشوق یار جنگ بہادر کے پاس تھا۔ مصری

کندری نے اس کو اپنے لئے حیدرآباد میں ۱۰۴۸ھ میں نقل کیا تھا۔ یہ نسخہ کتب خانہ رشتین میں اوقف کر دیا گیا ہے۔ اس کے آخر میں انہیں کاتبِ مصری کندری کی لکھی ہوئی دو شرحیں بھی شریک ہیں۔ ان کی نقل لی گئی اور اس مجموعہ میں شریک کی گئی۔ پہلی شرح مکمل ہے اور گو مختصر ہے لیکن نہایت وضاحت سے لکھی گئی ہے۔ شارح نے اپنا نام نہیں لکھا ہے۔ بعض قرائن سے گمان ہوتا ہے کہ غالباً مخدوم سید اکبر حسینی (فرزند اکبر حضرت مخدوم گیسو دراز قدس سرہا) کی لکھی ہوئی ہے۔ مگر اس کا اطمینان بخش ثبوت نہیں مل سکا۔ بہر حال شرح کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارح علیہ الرحمہ عالم جید اور عارفِ کابل تھے ۱۰۴۸ھ میں جب اس کی نقل لی گئی تو ظاہر ہے کہ تصنیف بہت پہلے کی ہوگی۔ دوسری شرح ناتمام ہے اگر تمام کی گئی ہوتی تو خوب شرح ہوتی۔ شارح کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔

شرح سیوم برہان العاشقین از حضرت شیخ حسن محمدی علیہ الرحمہ

اس شرح کے مولف حضرت شیخ ابوصالح محمد معروف بہ شیخ حسن محمد بن شیخ احمد معروف بہ میا نجیو بن شیخ نصیر الدین ثانی بن شیخ مجدد الدین بن شیخ سراج الدین بن شیخ کمال الدین علامہ بن شیخ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ شیخ عبدالرحمن حضرت ختم المشاخ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے والد کے چچا کے فرزند تھے اور شیخ کمال الدین علامہ کی والدہ حضرت ختم المشاخ کی حقیقی ہم شیر تھیں۔ اس لئے حضرت علامہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے حقیقی بھانجے اور چچا زاد بھائی تھے۔ وہ حضرت چراغ دہلی کے سابق ترین اور برگزیدہ ترین مرید اور خلیفہ بھی تھے۔ خواجہ بندہ نواز ان کے پیر بھائی تھے اور ان کی صحبت سے ظاہر و باطناً مستفید ہوئے تھے۔ حضرت علامہ کی رحلت پیر کے زمانہ حیات میں ۸۵۶ھ کو دہلی میں ہوئی اور مزارِ مبارک پیر کے

حرار کے احاطہ کے اندر ہے۔ حضرت چراغ دہلی کی رحلت کی تاریخ ۱۸ رمضان
 ۱۲۵۷ء ہے۔ حضرت کمال الدین علامہ کے بڑے فرزند شیخ سراج الدین حضرت
 چراغ دہلی کے مرید تھے مگر تعلیم و تربیت اور خلافت اپنے والد سے پائی تھی۔ والد نے
 ان کو گجرات بھیج دیا۔ وہاں سکونت اختیار کی اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی سجاوگی
 تاحال ان کی اولاد میں احمد آباد گجرات میں باقی ہے۔ شیخ حسن محمد چشتی کو خلافت اپنے
 چچا شیخ جمال الدین جمن سے اور ان کو ان کے والد شیخ علم الدین سے اور ان کو ان کے والد
 شیخ سراج الدین علامہ سے ملی تھی۔ یہ سلسلہ بہت بابرکت ہوا۔ ان کے متوسلین میں
 بکثرت درجہ ولایت پر فائز ہوئے۔ حضرت محب البنی مولانا فخر الدین چراغ چشت
 دہلوی بن مولانا نظام الدین اورنگ آبادی اس سلسلے سے وابستہ تھے۔ شیخ حسن محمد
 چشتی قدس سرہ کی رحلت روزِ دو شنبہ بستی و ششم ذی قعدہ ۹۸۲ھ کو ہوئی۔ مزار مبارک
 احمد آباد گجرات میں ہے۔

شیخ حسن محمد چشتی کے فرزند و خلیفہ حضرت شیخ محمد قطب گجرات نے اپنے والد علیہ الرحمہ
 کے چھوٹے چھوٹے بیالیس رسالوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا ہے۔ برہان العاشقین کی یہ
 شرح اسی مجموعہ سے نقل کی گئی۔ مقابلہ اور تصحیح کے لئے دوسرا نسخہ مجھے نہیں ملا۔

شرح چہارم برہان العاشقین از حضرت میر سید عبدالواحد بلگرامی قدس سرہ

مخدوم سید عبدالواحد بلگرامی بہت بلند مرتبہ عالم اور عارف اور سادات بلگرام کے
 خاندان کے فردِ فرید تھے۔ کم عمری میں حضرت مخدوم صفی الدین سانی پوری سے مرید ہوئے
 اور چند سال تک ان کے زیرِ تربیت رہے۔ ابھی صرف اٹھارہ سال کے تھے کہ پیر کا سنا
 ان کے سر سے اٹھ گیا۔ تکمیل باقی تھی۔ اس لئے اپنے والد کے دوست شیخ حسن سکندر
 کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سال تک خدمت گزار رہ کر کے میر غلام علی آزاد

بلگرامی مدتربیت ہائے فراداں یافت اور تکمیل کے بعد ان سے خلافت حاصل کی۔
 سید عبدالواحد بلگرامی صاحب تصنیف بھی۔ سبع شاہل ان کی نہایت مشہور اور
 صوفیوں میں نہایت مقبول کتاب ہے۔ نہایت الارواح کی مبسوط اور محققانہ شرح
 بھی لکھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے رسالے بھی بہت سے ان کی تصنیف ہیں۔ ان کی
 رحلت جمعہ سیوم رمضان المبارک ۱۳۸۷ھ میں ہوئی۔ مزار بلگرام میں ہے۔
 میر عبدالواحد بلگرامی نے برہان العاشقین کی ایک مختصر مگر نہایت واضح
 شرح لکھی ہے۔ اس کے نسخے مجھے ملے۔ ایک علامہ سید عبدالجلیل بلگرامی کے والد
 سید احمد بن سید عبداللہ کے قلم کا ۱۰۹۲ھ کا۔ نہایت خوشخط لکھا ہوا۔ دوسرے پر
 کتابت کی تاریخ درج نہیں ہے مگر ۱۱۰۰ھ کے کچھ ہی بعد کا معلوم ہوتا ہے۔ ان
 دونوں کے مقابلے سے تصحیح کی گئی۔

شرح نجم برہان العاشقین از حضرت میر سید محمد کالپوی رحمۃ اللہ علیہ

میر غلام علی آزاد مآثر الکرام میں لکھتے ہیں ”اصل ریشان از سادات ترند است“
 ان کے اجداد میں ایک بزرگ ترند سے آکر جالندھر میں سکونت پذیر ہوئے اور حضرت
 سید محمد کے والد جالندھر سے کالپی چلے آئے۔ حضرت قدس سرہ نے پہلے شیخ یونس
 محدث سے تلمذ کیا۔ میر غلام لکھتے ہیں ”شیخ یونس در حفظ شریعت عزابیارمی
 کوشیدند۔ تشرع استاد در مزاج و ہاج تاثیر تمام کرد و نور متابعت نبوی سرتا پائے
 ایشان را فرا گرفت“ شیخ عمر کی رحلت کے بعد کچھ دنوں مولانا عمر جاجوی سے تلمذ کیا
 اس کے بعد شیخ جمال اولیا قدس اللہ سرہ کے حلقہ درس میں داخل ہوئے تحصیل علم
 سے فراغت حاصل کرنے کے بعد پیر نے سلاسل چشتیہ اور قادریہ اور سہروردیہ اور
 مداریہ میں خلافت دیکر ان کو رخصت کیا۔ کالپی واپس آئے اور ”بیادرب الارباب“

تلقین اصحاب مشغول شدند بعد چندے جالندھر تشریف لے گئے۔ واپسی میں آگرے
 میں حضرت امیر ابو العلاء اکبر آبادی قدس سرہ سے ملے اور طریقہ نقشبندیہ اور ابو العلاء
 میں خلافت حاصل۔ حضرت سید محمد کالپوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اولیاء کبار
 میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ میر غلام علی آزاد بلگرامی مآثر الکرام میں لکھتے ہیں: حضرت
 سید درویش عمر عیسوی المشہد بودہ اندوڑ۔ مقام قطبیت کبریٰ متکون۔ و عیسوی المشہد
 بودن۔ عبارت ازیں است کہ: چنانچہ احیائے اموات حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقع
 شد۔ احیائے قلوب ازیں شخص واقع می شود۔ حضرت سید محمد کالپوی کا فیض ابھی
 تک جاری ہے۔ میر سید عبدالواحد بلگرامی کے پر پوتے حضرت سید برکت اللہ مامروی
 قدس سرہ کو سلاسل پنجگانہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، درازیہ، ابو العلاء میں خلافت
 سید فضل اللہ بن سید احمد بن سید محمد کالپوی قدس سرہم سے ملی تھی۔ ان کے ذریعہ سے ان پانچوں
 سلاسل کا فیض ہندوستان میں پہنچا۔ حضرت شاہ برکت اللہ کے خاندان میں سجادگی ابھی تک
 آ رہی ہے اور اس خاندان میں بہت بلند مرتبہ اولیا ہوتے آتے ہیں۔ حضرت سید محمد
 کالپوی کا وصال بہت دشمن شعبان ۱۰۸۷ھ کو ہوا۔ مزار مبارک کالپی میں ہو۔

حضرت سید محمد کالپوی صاحب تصنیف بھی تھے۔ ان کی تصانیف میں برہان العاشقین
 کی شرح بھی ایک ہے۔ اس کے دو نسخے بھی مجھے ملے۔ ایک نسخہ کانپور میں مولانا محمد عادل قدس
 سرہ کے فرزند مولانا ابوالقاسم حبیب الرحمن صاحب سلمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس سے مجھے ملا
 غدر کے زمانہ میں مولانا محمد عادل صاحب اپنے استاد حضرت شاہ سلامت اللہ صاحب
 کے ہمراہ کالپی چلے گئے تھے۔ وہاں حضرت سید محمد کالپی کے آستانہ میں ان کی تصانیف
 دستیاب ہوئیں اور مولانا نے ان کو نقل کر لیا ان میں یہ شرح بھی تھی۔ دوسرا نسخہ مجھ کو ایک
 تاجر کتب سے حیدرآباد دکن میں ملا۔ ان دونوں کے مقابلہ سے تصحیح کی گئی۔
 برہان العاشقین کی جتنی شرحیں لکھی گئیں ان میں سب سے واضح تر شرح

حضرت سید محمد کالیپوی کی ہے۔ جیسے بلند مرتبت بزرگ وہ خود تھے ویسی ہی ان کی شرح بھی ہے۔ اس کے دیباچہ میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ تنہا شریف رکھتے تھے کہ دو بزرگ ان کے پاس آئے اور برہان العاشقین کا ایک نسخہ لائے اور کہا کہ یہ تمہارا جو نہایت غامض اور فہم سے باہر ہے اس لئے اس کو وہ "علماء اور فضلاء" کے پاس لے گئے ان لوگوں نے کہا کہ "اس کلمات مہملہ نتیجہ خیالات بے فائدہ است معافی ندارد کلام کیسودر از بخوابد بود" اس کے بعد وہ اس کو فقراء صاحب ارشاد و مشائخ پاک اعتقاد کے پاس لے گئے ان لوگوں نے دیکھ کر فرمایا یہ اس عبارت اسرار عاشقان حق وستان جام معرفت مطلق است وغیرہ ایشان کسے را دسترس بر اور اک مقاصد آن نیست صوفیوں کی سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے اپنے تصور فہم کا صاف صاف اقرار کر دیا مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا۔ مقتضائے جہل مرکب ان لوگوں نے بلا کلف اس کو لغو بے معنی اور مہمل کہہ دیا۔ صوفی اور ظاہر پرست مولوی میں ایک فرق یہ ہے۔ وہ فقرا جب اس معنی کو حضرت سید محمد کالیپوی کے پاس لے لے انہوں نے اس کو لے لیا اور یہ شرح لکھ دی۔ فرماتے ہیں "پس قلم بر گرفتہ و توفیق از حق خواستم و بہ امداد روح پر فتوح آں بزرگوار (سید محمد حسینی کیسودر از) شرح کلمات مذکور باین نوع آراستم۔"

شرح ششم برہان العاشقین از مولانا محمد رفیع الدین محدث دہلوی

حضرت مولانا محمد رفیع الدین صاحب حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند اور مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے چھوٹے بھائی اور شاگرد تھے قدس اللہ ارواجہم ان کا تمام خاندان بمصدق ہے

اس خانہ تمام آفتاب است

علم و فضل اور درویشی کا مخزن اور سرچشمہ رہا ہے۔ اس خاندان کا ہر فرد صاحب

کمال ہوا۔ حدیث کا علم ہندوستان میں جس قدر رائج ہے۔ سب اسی خاندان سے وابستہ ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب بڑے محدث اور مفکر تھے ان کا ترجمہ قرآن مشہور ہے۔ تمام عمر درس و تدریس اور عبادت الہی میں بسر کی۔ رحلت ۱۲۴۲ھ میں ہوئی۔ قبر شریف دہلی میں اس احاطہ میں ہے جہاں ان کے والد اور جد امجد شاہ عبدالرحیم قدس سرہ اور ان کے بھائی اور دوسرے اہل خاندان مدفون ہیں۔

بعض شاگردوں اور دوستوں کی فرمائش پر انہوں نے برہان العاشقین کی شرح لکھی اور جیسا کہ آخر میں خود تحریر فرمایا ہے اس کو ۱۳۰۳ھ جادی الثانی ۱۲۴۲ھ کو ختم کیا۔ نہایت واضح اور مفصل اور عالمانہ شرح ہے۔ چالیس سال سے زیادہ زمانہ گذرا۔ مولانا قدس سرہ کے دوسرے چھوٹے چھوٹے آٹھ رسالوں کے ساتھ یہ شرح بھی مطبع احمدی میں چھپی تھی اس سے نقل لی گئی اور اس مجموعہ میں شریک کی گئی۔

شرح ہفتم برہان العاشقین از مولانا حکیم مرزا قاسم علی بیگ صاحب حیدرآبادی دام فیضہم

مولانا حکیم مرزا قاسم علی بیگ صاحب حیدرآباد کے باشندہ ہیں بیگم بازار میں ان کی سکونت ہے۔ سررشتہ مالگزارہی میں ان ملازم تھے۔ چند سال ہوئے کہ وظیفہ لے لیا اور اب خانہ نشین ہیں۔ وہ عالم متبحر ہیں۔ فلسفہ اور حکمت اشراق اور طب میں بہت بلند درجہ رکھتے ہیں۔ قدیم علم کیمیا میں بھی ان کی نظر نہایت وسیع ہے ان سب کے علاوہ فارسی زبان کے بہت بڑے ادیب اور بے مثل شاعر ہیں۔ علم و فضل نے چونکہ ان میں بدرجہ کمال استغنائیت پیدا کر دی ہے اس لئے وہ نام نمود سے بہت نفور رہا کرتے ہیں اور اپنا تمام وقت گوشہ تنہائی میں علمی مشاغل اور یاد الہی میں مصروف رکھتے ہیں۔ نظم و نثر میں چند مشنویاں رسالے اور مضامین لکھے ہیں۔

چونکہ نام و نمود سے نفرت ہے اس لئے انہیں طبع کرانے اور شائع کرانے کا خیال
تک نہیں کرتے۔ کاشش و مشنریاں، رسالے اور مقامین شائع ہو جاتے تو معلوم ہوتا
کہ ہمارے ملک میں باقیات الصالحات اب بھی ایسے یا کمال افراد موجود ہیں۔۔۔۔۔
برہان العاشقین کی ان کی یہ شرح غالباً ان کی پہلی تحریر ہے جو اس مجموعہ میں شریک
ہو کر شائع ہو رہی ہے۔

اس مجموعہ کے اکثر رسالے بھی مجھے انہیں بذریعہ گوار کے کتاب خانہ سے ملے وہ
چاہتے تھے کہ یہ سب مجموعہ کے طور پر طبع ہو جائیں۔ وقت جب مساعد ہوا اور ان کی
طباعت شروع ہوئی اور انہیں معلوم ہوا کہ میں نے اس کی چھ شرحیں جمع کر لی ہیں
اور ابھی ایک کی تلاش باقی ہے تاکہ سات کے عدد پورے ہو جائیں انہوں نے خود
ایک شرح لکھ کر مجھے دینے پر آمادگی ظاہر کی اور لکھ کر دیدی۔ یہ شرح انہوں نے فلسفہ
اور حکمت اشراق کے اصول پر لکھی ہے۔ صوفیانہ مشرب بھی ان اصول کے ساتھ ملا
ہوا ہے۔ اور شک نہیں کہ اس طرز میں یہ شرح بھی لا جواب ہے۔

از علی بن علی

ترجمہ یازده رسائل

(۱)
رساله اول

تفسیر سورہ فاتحہ

از تصنیفات

حضرت قطب الاقطاب سید محمد حسینی خواجہ گیسو دراز بنده نواز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

حضرت مولانا مولوی قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاضل قادری چشتی قدس سرہ العزیز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ - حقیقت الحقائق (ساری حقیقتوں کی حقیقت) کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ وہی مستحق عبادت ہے اور ساری قابلیات و کمالات اسمائی (منا سوتی و ملکوتی) اور صفائی (جبروتی) کا جامع (جمع کرنے والا۔ ملانے والا۔ مجتمع) ہے۔ قرآنی اسرار (رموز و نجات) فرقانی لطائف (نزاکتیں، باریکیاں، خوبیاں) دنیا اور دنیا والوں کا قرار و قیام، ان کا باقی رکھنا، رکھا جانا اسی سے اسی کے لئے ہے۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - وجود کا فیضان (خیر کا عام ہونا) اس کی منہتر (ظاہر ہونے کی جگہ) جس کی بقا تجلیات کی امداد سے اسی کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے۔ **الْحَمْدُ** - ازل سے ابد تک یعنی ابتدا کی ابتدا سے انتہا کی انتہا تک اول سے آخر تک ہر طرح کی ہر قسم کی جو بھی تعریف ہو سکتی یا جو بھی توصیف کی جاسکتی ہے وہ اسی کے لائق و سزاوار ہے۔ سب موجودات اور ساری کائنات سے جو تعریف و توصیف منسوب کی گئی ہو یا کی جائے، ہوتی ہو یا ہو، وہ سب اللہ ہی کے لئے اسی کے شایان شان اسی کے لائق و سزاوار ہے۔

اللَّهُ - خاص اسی ذات کے لئے مخصوص ہے جو ہر صفت اور ہر خوبی

سے موصوف و معروف ہے جو سب اسماء (نام) سے مسمیٰ (پکارا گیا۔ نام والا) اور موسوم ہے۔ (نام دیا گیا ہے) جس قدر اور جتنے بھی موجودات پائے جاتے اور نہیں پائے جاتے وہ سب کے سب اسماء الہی (اللہ کے ناموں) کے مظاہر (ظاہر ہونے کی جگہ) ہیں۔ جو تعریف یا توصیف ان کی کی جائے یا جو نسبت بھی انھیں دی جائے۔ کسی تاویل (ہیر پھیر) کے بغیر حقیقتاً وہ اسی کی تعریف ہے کیونکہ اس کے سوائے کسی کا وجود ہی نہیں۔ کوئی موجود ہی نہیں کسی کی نمود ہی نہیں کوئی نمود ہی نہیں سب کچھ اسی کا وجود اسی کی نمود ہے۔ وہی وہ ہے اور اسی کے لئے ہے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اپنے آپ کو مثلات و تعینات کے لباس میں ظاہر کرنے والا عالم اعیان (باطنی) عالم اجسام (ظاہری) کا محبوب (محبت کیا گیا۔ پیارا۔ معشوق) اور محب (محبت کرنے والا۔ پیار کرنے والا۔ عاشق) کا اشارہ و کنایہ اسی کی طرف ہونے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے۔ جو بھی ہے وہ۔ وہی وہ ہے۔ اس کے سوائے اور کوئی نہیں۔ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ (جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پروردگار ٹھہرا کر بتاتا ہے) لَا يُرْهِانَ لَهُ (اس کے پاس اس کی کوئی دلیل و سند نہیں) یہ جو فرمایا گیا یہ خود ایک کافی شہادت کھلی گواہی ہے۔ سچ ہے اللہ کے سوا کسی کی خدائی کا اقرار جھوٹ من گھڑت بات ہے۔ انوار مختلفہ (قسم قسم کے) ایک سے ایک جدا رنگ (اشکال متضادہ) طرح طرح کی۔ مختلف ایک دوسرے سے جدا شکل و صورت کے باوجود خدائے تعالیٰ احد ہے (ایک ہے اور ایسا ایک ہے جو گنتی کا ایک نہیں ایسے ایک کا دو نہیں) چنانچہ فرمان بتاتا ہے کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے) سب کو یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ وحدان لا شریک له۔ (ایک ہے کوئی اس کا شریک و سا جھی نہیں) ہے اس میں کچھ شک نہیں سچ

ہے ہمارا ایمان ہے وہ خود بھی فرماتا ہے کہ **إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ**
 (تمہارا پروردگار ایک ہے) یاد رہے کہ وہ ایسا یکتا ہے ایک ہے کہ جس کا
 دو نہیں یعنی ایک ہی ایک ہے دوسرے کا وجود ہی نہیں وہ اپنے آپ میں اپنے
 ساتھ آپ ہی مشغول ہے اپنے ساتھ آپ ہی مشغول کرتا ہے کسی اور سے مشغول
 نہیں وہی وہ ہے وہی اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ **هُوَ الْأَوَّلُ هُوَ الْآخِرُ**
هُوَ الظَّاهِرُ هُوَ الْبَاطِنُ (وہی اگلا وہی پچھلا وہی کھلا وہی چھپا) (پہلے کا پہلا
 پچھلے کا پچھلا۔ کھلے کا کھلا۔ چھپے کا چھپا) ہے وہو بکلّ شئٍ علیم (وہ ہر چیز
 کا علم رکھتا ہے۔ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے) کسی نے
 خوب کہا اور سچ کہا ہے

عشق است آنکہ در دو جہاں جلوہ میکند گاہ از لباس شاد و گاہ از کسوت گدا
 (عشق ہی ہے جو دونوں جہاں میں جلوہ کر رہا ہے کبھی بادشاہ کے لباس میں کبھی فقیر کی گدڑی میں)
الرَّحْمَنُ وہی وہ ہے جو دوسرے مرتبہ میں وجود مستوہم کی فضا
 کے بعد تجلی ملکوتی سے وجود بخشی کیا کرتا ہے۔ بقا باللہ اللہ کے ساتھ بقا
 پانے باقی رہے) کے شامل ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسی تجلی کا ذکر اپنے فرمان
كَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالْأَرْضَ وَلِيَكُونَ مِنَ
الْمُوقِنِينَ (اسی طرح ہم نے ابراہیم کو ملکوت اعلیٰ و ملکوت سفلی دکھایا یعنی آسمان
 زمین کی حقیقت بتلائی) میں فرمایا۔ سب کچھ اور ان کی حقیقت اس لئے انھیں
 بتلائی کہ وہ اہل یقین سے ہو جائیں ذرا سا بھی شک و شبہ ان میں باقی نہ رہے۔
الرَّحِيمُ۔ جبروت کی تجلی کی بخشش کرنے والا۔ انتہائی مہربان
 فیض باطن کا بخشش والا کہ جس فیض بخشی سے باطن (دل) کی آنکھوں میں الوار معانی
 کشف ہوتے ہیں (مستابہ سے مستابہ) (سمائے دیکھتے) ہیں آجاتے ہیں۔

رکھ جاتے ہیں کسی کے ہمراہ کسی جگہ حاضر ہونا ہاتھ آجاتا میسر ہو جاتا ہے۔ اِذَا تَوَفَّى
 الْفَقْرَ هُوَ اللَّهُ (جب فقر پورا ہو جاتا کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ ہی اللہ ہے)
 جو کہا گیا وہ یہی رمزی بھی رازی بھی چھپی ہوئی بات ہے۔ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ (وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے) کا اشارہ بھی اسی طرف
 ہے۔ یہ وہ مشاہدہ ہے کہ وقت کے ہاتھ آجانے یعنی تنزل یعنی اس میں اتر آنے سے
 ہمیشہ کے لئے اس کا شہود ہی شہود رہتا ہے۔ یعنی ہمیشہ اس کا سامنا اس کے
 ساتھ ہوتا رہتا ہے یہ وہ مرتبہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہم و گمان شک و شبہ کا
 پتہ نہیں بلکہ مفقود (گم) ہے اس تجلی اور اس مرتبہ میں غیر و غیریت کا وجود سالک
 کی نظریں نہیں رہتا یعنی اس کو غیر دکھائی نہیں دیتا وہ غیر و غیریت کو نہیں پاتا
 سب کو عین دیکھتا اور جانتا ہے۔ اس سے پہلے جو تجلی سالک پر ہوئی تھی اگرچہ
 اس میں بھی مشاہدہ جمال ذی جلال شامل حال تھا لیکن شہود کا آفتاب غروب
 ہو جاتا تو ایک قسم کی تیرگی یعنی دھندلا پن اور اندھیری وہم و گمان یعنی تزلزل سالک
 کے دل کے کنارے سے ظاہر ہو ا کرتا تھا وہ اس دوسری تجلی مرتبہ و مقام میں پیش نہیں
 آتا۔ اس مرتبہ میں آفتاب شہود کے لئے طلوع و غروب نہیں وہ ہمیشہ اپنی جلوہ نمائی
 میں ہوتا ہے

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ

خداوند آقا متصرف اور صاحب وہی ہے۔ جزائے مالک کی فنا کا وقت اور اس
 کی بنحودی مراد ہے جو عالم کثرت سے ہر جاتی ہے۔ یعنی جب سالک کو پہلی فنا سے
 قافی یعنی پہلی بار جب "کچھ نہیں" کر دیا جاتا ہے تو یوم تبدل الارض غیر الارض
 (اس دن یعنی اس تجلی میں زمین اور ہی زمین سے بدل جائے گی) کی آفتنا اور بلحاظ
 آشرقت الارض بنور ربہا (چمک گئی روشن ہو گئی زمین اپنے پروردگار کے

نور سے) سالک کے وجود کو فی (دنیاوی جسم) کو اپنی جلوہ گاہ بنائے کر اس کی ہستی یعنی
 اِنِیت کو بزرگ اللہ یعنی اللہ ظاہر ہوا (باہر آیا برآمد ہوا) کی تلوار سے کاٹ کر پھینک
 دیتا ہے۔ ہر اوقات عزت (بزرگی و حرمت کے پردوں) کے پیچھے سے لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ
 آج کا دن کس کے لئے۔ آج کس کی حکومت۔ آج کس کی تجلی ہے) کی ندا دی جاتی
 ہے۔ جس سے سالک الا کلّ شئ ما خلا اللہ باطلا (اللہ کے سوائے جو
 کچھ ہے جو کہا کرتے ہیں وہ باطل یعنی سراسر جھوٹ ہے) کی شراب سے مست ہو کر
 جاء الحق و زهق الباطل (حق آگیا۔ باطل چل ویا) میں آجاتا ہے تو حق ہی حق
 رہ جاتا ہے باطل روانہ ہو جاتا ہے۔ اس حال میں لباس حق پہن کر زبان حال سے
 اللہ الواحد القہار (اللہ ہی کے لئے جو یکتا و یگانہ ضابطہ اور صاحب غلبہ و
 زور ہے) کہنے لگ جاتا ہے۔ اور جزا کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہی وہ
 ہے جو متصرف باطن ہے اوقات فنا فی اللہ میں بقا باللہ عطا فرماتا ہے جس کی بناء
 پر سالک اللہ تعالیٰ کی بقا سے باقی رہتا ہے۔ لی مع اللہ و قیّت (اللہ کے ساتھ
 میرا ایک وقت ہے) کی عبارت کا منشاء بھی یہی ہے۔ کبھی وہ تنزل میں لا کر فناء
 دوام (ہمیشہ کی نفی کچھ نہ ہونے) کے شہود کی عطا سے سالک کو مستغنی (لاپرواہ)
 بنا دیتا ہے۔

ہو سکتا ہے کہ روز جزا کے متصرف کا مطلب یہ ہو کہ وقتیہ مشاہدہ بعض کے
 لئے تھوڑا اور بعض کے لئے بہت نصیب ہوتا ہے۔ وقت کے تو اصل و توالی
 (آٹنے پے درپے ایک کے بعد ایک تجلی ہونے) سے مشاہدہ کے ایک جذبہ میں
 (ایک کشش میں) رکھ کر ایک گروہ کو مسلوب العقل (عقل سے بے بہرہ) کر کے مجذوب
 و دیوانہ بنا دیتا ہے۔ عقل سے محروم کر دیتا ہے۔ الا انّ اولیاء اللہ لا یموتون
 (اللہ کے دوست نہیں مرتے) سے جس کی خبر ملتی اطلاع ہوتی ہے یا یہ ہو کہ بدلہ

کے دن سے مراد تجلی شہودی ہو۔ جیسا کہ تجلی شہودی سے بعض کو فنا کے ناسوتی کے بعد بقائے ملکوتی عنایت فرماتا ہے۔

یہ جو کچھ ہم نے کہاہے وہ سالک کے سلوک کے لحاظ و سنا بہت سے درجہ و تفاوت کے موافق ہوتا ہے۔ اسی سے اسی کے ہونے سے وحدت کائزات میں تماشا یعنی ہر چیز میں جب دیکھ لیتا ہے تو ہمارا بیت شعی الا رایت اللہ قبلہ (نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز مگر دیکھا میں نے اللہ کو اس سے پہلے۔ یعنی پہلے اللہ کو دیکھا پھر وہ چیز دیکھی) کافرہ مارتا ہے۔ جب اس تعین کی تجلی ہوتی ہے۔ تو تعین کے اعتبار میں جذبہ تجلی کے لحاظ سے انا اللہ۔ (میں ہوں اللہ) اور انا الحق (میں حق ہوں) کہنے لگ جاتا ہے۔ اسی قسم اور اسی طرح کے اور بھی نعرے لگاتا ہے بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ایسے وقت ایسی تجلی اس تعین میں بقائے جبروتی عطا ہوتی ہے۔ جو مختلف طریقوں سے ثابت و محقق ہوتی ہے یعنی کئی کئی طرح سے اور کئی کئی قسم سے ثبوت و تحقیق میں آجاتی ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس میں سالک کے وقت کا عروج اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اُس کو مسمیٰ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے پہچانا اپنے آپ کو اس نے پہچانا اپنے رب کو) کہنا پڑتا ہے۔ جب کوئی سالک کسی مقام کو طے کر لیتا ہے تو عَرَفْتُ رَبِّي بِرَبِّي (پہچانا میں نے اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار سے) اور ایسی ہی اور باتیں کہہ جاتا ہے۔ بعض سالک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بقائے ملاہوتی سے سرفراز کیا جا کر حیرت کے مقام میں رکھا جاتا ہے تو وہ اس مرتبہ و مقام میں رب زدنی حقیراً (اے میرے پروردگار میری حیرانی اور زیادہ کر) کہنے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی سالک بقا باللہ کی خلعت میں معشوقی کا لباس پہن لیتا ہے تو غیر بنی یعنی غیر کا دیکھنا اس کی نظروں سے نکل جاتا ہے غائبی (دوری) حضری

(نزدیکی) سے بدل جاتی ہے غیبت (آنکھ سے اوجھل ہونے) کی پستی (ذلت
کوتاہ بینی) سے نکل کر خطاب کے حلقہ گفتگو کے دائرہ میں آجاتے ہی اس کی
مخاطبت میں بے اختیار اِیَّاكَ نَعْبُدُ (ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں) کہنے
لگ جاتا اور عبادت ہی میں رہتا ہے۔

اِیَّاكَ نَعْبُدُ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی جو کچھ خدمت
بندگی عبادت ہم سے وجود میں آتی ہے۔ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ بظاہر اگرچہ ہماری
طرف منسوب ہوتی ہے۔ ہماری کہی جاتی ہے فی الحقیقت وہ تیری ہی ہے
تیرے ہی لئے ہے تجھ ہی سے منسوب ہے۔ تیرے غیر کا وجود ہی نہیں تو ہی تو ہے
چنانچہ شیخ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی تو دوست رکھے۔ اپنا
دوست بنائے۔ دوست جانے سمجھ کہ تو نے اسی کو دوست رکھا اسی کو دوست
بنایا جس طرف بھی تیری توجہ ہوتی ہے یا تو مستوجہ ہوتا ہے سمجھ کہ اسی کی طرف
تیری توجہ ہے اور اسی کی طرف تو مستوجہ ہے۔ اگرچہ کہ تو یہ نہ جانے حقیقت یہ
ہے کہ سب کے ساتھ جو دوستی ہوتی ہے یا کی جاتی ہے۔ سب پر جو توجہ ہوتی ہے
یا کی جاتی ہے وہ حقیقتاً اُسی کے ساتھ اسی کے طرف ہوتی ہے۔

میلِ جملہ خلق عالم جا ابد
گر شناسندت و گر نہ سوئے تست
(ساری مخلوق کی توجہ ابد تک ا
(چاہے تجھ کو پہچانیں یا نہ پہچانیں تیری ہی طرف ہے)
جز ترا چوں دوست نتوان داشتند
دوستی دیگران بر بوءی تست
(جب تیرے سوائے کسی کو دوست نہیں رکھا جاسکتا تو
(دوروں کیساتھ جو دوستی کی جاتی ہے یہی خوشبو ہے)

وَ اِیَّاكَ لَنَسْتَعِیْنُ۔ اثبات یگانگی میں ہم خاص طور سے تجھ ہی سے
مدد چاہتے ہیں۔ اثبات یگانگی یعنی دوستی و یکتائی کے ثابت و محقق ہونے سے
ثبوت و تحقیق پا جانے سے ذرا بھی شائبہ شرک جلی و خفی کا نہ ہونے سے ہم

خصوصیت کے ساتھ تجھ ہی سے اعانت (یاری) کے طالب ہیں مدد مانگتے
 ہیں۔ شرک جلی یہ کہ غیر کا نام زبان پر لائیں۔ عالم کو۔ اس کا غیر جانیں۔ شرک
 خفی یہ کہ خطرہ غیر کو دلیں گزرنے۔ آنے دیں تاثرات کو اشیاء کا اثر جانیں
 مؤثر حقیقی سے غافل ہو جائیں سبب و علت میں رہ جائیں سبب کو فراموش
 کر دیں (بھول جائیں) اس بارے میں ایک حکایت کہی جاتی ہے کہ جب
 سلطان العارفین یعنی خواجہ بایزید بسطامی قدس سرہ کی روح عالم فانی
 سے عالم باقی کی طرف رجوع ہو کر ریاض قدس یعنی جنت کے باغوں میں
 پہنچی اور داخل ہو گئی تو ندا آئی کہ ہمارے لئے کیا تحفے آئے۔ آپ نے
 عرض کیا کہ خدا و ندا تیری بارگاہ کے لائق کیا لا سکتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں لایا
 اس قدر عرض کر سکتا ہوں کہ میں نے کبھی شرک نہیں کیا تو خطاب ہوا کہ
 بات ایسی نہیں ذرا یاد کرو۔ ایک رات تم نے دو وہ پیا تھا تمہارے
 پیٹ میں درد ہوا تھا۔ تم نے یہ کہا تھا کہ دو وہ پینے سے درد ہوا۔ تم نے
 درد کی نسبت دو وہ سے دی ہائے رے ہائے کیا کیا جا سکتا ہے
 از در خویش مرا بردر غیرے بردی باز گوئی کہ چرا بردر غیرے گذری
 (اپنے دروازے سے خود بھکے دوسرے کے دروازہ پر لے گیا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ تو کیوں دوسرے کے دروازہ پر گیا)
 ۵ کجا غیر کو غیر کو نقش غیر سوی الله والله ما فی الوجود
 (غیر کہاں۔ کون غیر۔ غیر کا اثر کیا۔ قسم اللہ کی اللہ کے سوائے کوئی وجود میں نہیں)
 اللہ ہی اللہ ہے۔ سب کا پیدا کرنے والا۔ سب میں تصرف دینے والا اللہ ہی ہے
 سب کچھ اسی کا ہے بلکہ وہی وہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ التصوف
 شرک لانه صیانة القلب عن الغیر ولا غیرہ (تصوف شرک ہے
 یعنی غیر ٹھہرانا دُور کی قرار واد کرنا ہے۔ غیر کا وجود ہی نہیں) جس کو تم غیر کہتے یا

سمجھتے ہو وہ اسی کا نور ظہور ہے۔ چنانچہ ایک محقق کہتا ہے کہ
 ایک عین متفق کہ جسرا و ذرہ نبود۔ چون گشت ظاہریاں ہمہ انجیار آمدہ
 (سب کا مانا ہوا ایک ہے جس کے سوائے کوئی اور نہیں۔ جب ظاہر ہو گیا تو یہ سب غیر کی صورتیں بن گئے)۔
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَتَّکِلَ عَلٰی شَیْءٍ سِوَاکَ۔ (اے پروردگار۔ میں تیری پناہ تجھ سے چاہتا
 ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیری مدد تجھ سے ہی چاہتا ہوں۔ تیرا ہی سہارا لیٹنا
 چاہتا ہوں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں)۔
 ہوش میں آؤ سمجھ جاؤ کہ جہاں معنی یہ ساری کائنات یعنی اس دنیا میں جو کچھ ہے
 وہ غیر نما ہے دنیا غیر کے جیسی دکھائی دیتی ہے لیکن وہ غیر نہیں۔ وہی وہ ہے
 اس کے سوائے کوئی اور نہیں۔

رہنایم باشش دیوانم بشوے۔ وز دو عالم تختہ جاہم بشوے۔
 (میرا راستہ بتلانے والا ہو جا میری عقل کو دھو ڈال۔ میری جان سے دونوں عالم کا نقش دھو ڈال)
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ۔ ہمیں سیدھی راہ دکھلا۔ سیدھی
 راہ کی رہبری کر۔ سیدھی راہ پر سیدھی طرح سے چلا۔ ہیر پھیر میں نہ ڈال۔ سیدھی راہ
 کو نہسی ہو سکتی ہے وہ یہی کہ اِنَّ رَبِّیْ عَسَیْ صِرَاطًا مُّسْتَقِیْمًا۔ (میرا پروردگار
 ہی سیدھی راہ پر ہے) خوب سمجھ جاؤ کہ یہ سارے مظاہر (جائے ظہور) ہیں چاہے
 وہ جلالی ہوں یا جمالی۔ سب اسی کے مظہر (ظاہر ہونے کی جگہ) ہیں سب مظاہر
 میں وہی ظاہر اور ظہور کیا ہوا ہے۔ ہادی و مضل (راستہ بتلانے والا۔ ہدایت کرنے
 والا۔ راستے سے بھٹکانے والا۔ گمراہ کرنے والا) وہی ہے البتہ ان ناموں میں اسی کی
 فعالیت سے وہ فاعل ہے۔ مقصود حقیقی وہی ہونے سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں
 سیدھی راہ دکھا۔ فاعل حقیقی ایک ہے۔ ایک کے سوائے کوئی اور نہ ہونے سے
 لامحالہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فعل میں بھی اس کے سوائے کوئی اور نہیں چنانچہ

فرماتا ہے وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ . (اللہ نے پیدا کیا تم کو اور جو کچھ کہ تم کرتے ہو یعنی تمہارے افعال کو تم کو) وہ اسی راؤ کو کھولتا ہے ۔

پسح جائست کہ عکس رخ او پیدا نیست جرم آئینہ بود گر نبود عکس پذیر
(کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اس کے چہرہ کا سا بظاہر نہ ہو۔ آئینہ کا تصویر ہے اگر وہ عکس نہ لے یعنی اپنے پیش دکھائے)
استغفر اللہ . استغفر اللہ . و اتوب الیہ (اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کی مغفرت میں آتا ہوں اور اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہوں)۔

امنت باللہ . (ایمان لایا میں اللہ پر) ایسی ذات اور مطلق حقیقی پر ایمان لایا کہ وہ لوث کثرت (بہت ہونے کے داغ دھبہ) سے منزہ (پاک و مبرا) ہے یعنی زیادہ تعداد میں ہونے کے سیل کچیل سے پاک صاف بے داغ دھبہ ہے مطلب یہ کہ تعینات و تعینات کے باوجود یعنی قیود و اعتبارات کے ہوتے ہوئے بھی وہ الان کما کان (جیسا کہ تھا ویسا ہی ہے) ویسا ہی رہے گا ہے۔ اپنے اطلاق کی صرافت (قید کی پاکیزگی) میں نرالا ہے۔ یہ پاکیزگی اس کی ایسی بے قید ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی میں اپنے حال میں آپ ہے چنانچہ فرماتا ہے ان اللہ غنی عن الخلقین . (اللہ دونوں جہاں سے لا پرواہ ہے) خاص صفت مخصوص تریف و توصیف اسی کے لئے سزاوار ہے ۔

مکتبہ و کتبہ و رسالہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لے آیا اس پر بھی ایمان لایا کہ یہ سارے تعینات و کثرات یہ ساری صورتیں سب اسی کے مظاہر ہیں وہی وہ ہے کہ اس لباس میں متلبس (لباس لیکر) ہو کر بہت سارے لباس میں تجلی فرمایا

خوب یاد رہے کہ اس کا غیر عدم محض یعنی "ہے ہی نہیں" اس کے سوائے کوئی وجود و نمود نہیں رکھتا۔ وجود و نمود میں نہیں ہو ہوا لیس ہوا لا ہو۔

ادھی وہ ہے کوئی اور نہیں وہی وہ ہے (اس کو غور سے سمجھ اچھی طرح سے پاؤ کہ یہ
سب اسی کی بود و نمود ہے ۔

اندر آئینہ جہاں بسنگر تا بہ بنی ہمیں زماں روشن
(دنیا کے آئینہ میں دیکھو تاکہ اس کو اسی وقت کھلا دیکھو)

کہ ہمہ دوست ہرچہ ہست یقین جان جاناں ودلیر دل و دین
(وہی وہ ہے جو کچھ بھی ہے یقیناً وہی ہے معشوق کا معشوق ایسا معشوق جو دل دین لیا جاتا ہے)

ذرا غور کرو ۔ ہمیشہ مشاہدہ کے طوفان میں ہوتے ہوئے بھی یہ کیسی اچھی حیرت
وجہ رانی ہے کہ جس میں یہ کہتا ہے کہ تیری بھویں میرا قبلہ ہے ۔ میں کھویا ہوا سجدہ کروں
تو کہاں کروں ۔ جلالی و جہالی مظاہر سالک کی نظر میں یعنی نظر وحدت میں ایک کے
سوائے منظور نظر نہیں رہتے ۔ سب کو ایک دیکھتا ہے ۔ اس مرتبہ میں شریعت کی
رعایت ۔ مراتب کی پاسداری اس کی حفاظت بڑی کٹھن چیز ہے ۔ انتہائی جوانمردی
کا کام ہے ۔ اس شہود کے ہاتھ آنے سے پہلے سالک کے لئے ساری چیزیں حق
کا حجاب تھیں ۔ اس شہود کے نصیب ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ سب چیزوں کا
حجاب بن گیا ہے ہائے رے ہائے کیا کر سکتے ہیں کیا کیا جاسکتا ہے ۔ کرنا ہی پڑتا ہے
اور کرتے ہی رہتے ہیں ۔ شریعت کی رعایت مراتب کی حفاظت اولیائے محفوظ کا
طرہ امتیاز اور طفرائے خاص ہے

صِرَاطُ الَّذِينَ : ان کا راستہ جنہیں تو نے اپنے انعام اور اپنی

نعمت دیدار سے مشرف و مرفراز اور مشاہدہ سے با نصیب فرمایا ۔ ہمیں ان میں
شامل کر کہ جنہوں نے دیدار کی نعمت مشاہدہ و مکاشفہ کی دولت نصیب ہونے
کے باوجود شریعت کی پاسداری و رعایت ۔ مراتب کی نگہبانی و حفاظت کی جنہیں
تو نے طریقت باطن کی نفیست ارادت علمی کی بزرگی کے سارے احوال عطا

کر کے وجہ کمال (انتہائی خوبی) کے ساتھ فرائض کی ادائیگی احکام کی پابجائی کی قوت عطا فرمایا۔ وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ وہ ایسے تھے کہ جن کے دلوں پر مشاہدات کے فیضان۔ انتہائی عنایت کی گھٹائیں پے درپے پہنچتے رہنے کے باوجود امثالاً (لا وَاَمْرَ اللّٰہِ وَاجْتِنَاباً لِّمَوَاضِعِ) یعنی قبول حکم و تعمیل حکم میں تھے۔ بلحاظ حکم کام کرتے تھے۔ کام کرنے کا حکم کرتے تھے اسی کام میں رہتے تھے منہ کے ہوئے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی بچاتے تھے۔ بچنے کا حکم کرتے تھے سارے احکام شریعت فرائض واجبات آداب و سنن کو اچھی طرح سے ادا کیا کرتے تھے کبھی مغلوب الحال نہ ہوتے تھے۔ حال کے دباؤ میں نہ آتے تھے۔

تُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدَرٍ عَقُولِهِمْ (بات کرو لوگوں سے ان کی سمجھ کے لحاظ سے) کے فرمان کے مطابق ہمیشہ نصیحت و فہمائش کیا کرتے تھے۔

یہ یاد رہے کہ جو بزرگ ہستیاں بلند مرتبہ کی ہوتی ہیں وہ اسی طرح بجا آوری کیا کرتی ہیں۔ جنھیں اصحا (بہترین) کہتے ہیں۔ یہ وہ کمال ہے جس کو "مرتبہ تمکین"

"مرتبہ تابع نبوت" کہا جاتا ہے

غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ - ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جو ہمیشہ جلالی تجلی میں رکھ چھوڑے گئے ہیں اور رہا کرتے ہیں یہ تجلی غفلت کو زائل کر دیتی ہے ہستی کو توڑ دیتی ہے۔ ہمیں ایسا بھی نہ کر کہ جنھیں تو نے جذبہ میں رکھ کر مجذوب بنا کر تمکین کے حظوظ (مزون) اور ان کے فائدوں سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ سچ ہے اور سب کی مافی ہوئی بات ہے کہ سالک اس مرتبہ میں سب سے نا پروا رہتا ہے۔ تجلی جلالی میں ڈوبا ہوا اپنے آپ میں گم رہتا ہے۔ زکوٰۃ (اپنی کمائی میں سے کسی کو کچھ دینا) کی ادائیگی برکات الوہیت (خدا کی برکتیں) اور ایصالِ ثمر (پہنچانا) کا پہنچانے کا موقع نہیں پاتا۔

ہر بات ہر چیز سے لاپرواہ رہتا ہے۔ اپنے آپ ہی میں ڈوبے ہوئے ہوتا ہے۔

وَلَا الضَّالِّينَ۔ نہ ایسے لوگوں کا راستہ جنہوں نے راستہ کھو دیا۔

بھٹک گئے وقتیہ لاپرواہی نے جنہیں گھیر لیا۔ ترقی و طلب سے روک رکھا۔ اس
شعر کو ان کی رٹ بنا دیا ہے

نہ انتظار تقالیش بود چنیں کہ مرا کہ در مقابل چشم ہمیشہ صورت اوست
(اس کے دیکھنے کا انتظار مجھ کو اس لئے نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے ہے)
لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ

نہ حسنش آفریں دارد نہ سعدی را سخن پایاں۔ ہمیر و تشنہ مستقی و دریا ہمچناں باقی
(نہ تو اس کے حسن کی انتہا ہے نہ سعدی کے بیان کی کوئی مقررہ حد پیاس کی بیماری پیاسا مر جاتا ہے دریا اسی طرح رہتا ہے)
اہل تمکین یہ کہتے ہیں

ہزار ساغر دریا اگر بہ بادہ کشم ہنوز ہمت ما بادہ دگر خواہد
(اگر لاکھوں دریا شراکے پیالہ میں پی جائیں پھر بھی ہماری ہمت اور شراب مانگتی ہے)
'امین' امین۔ ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو۔ ہمیں یہ نصیب ہو۔ بحرت النبی و آلہ
(نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے صدقہ و طفیل میں) وصل علی خیر
خلقہ (دور و وسلام بہترین مخلوق پر) فقط

ترجمہ یازدہ رسائل

(۲)

رسالة دوم

استقامة في الشريعة

بطريق الحقيقة

تصنيف

حضرت سلطان العارفين امام الواصين سيد محمد بنی خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولانا مولوی قاضی احمد عبدالصمد صاحب فاروقی قادری چشتی قدس سرہ

الحمد لله المتجلى على المطيع والعاصى القريب من الدانى والقاضى
الواحد لا حساب الثالث والثانى الظاهر على الثانى والباطن على الدانى
ليس ظهوره خلاف بطونه ولا بطونه ضد ظهوره حضوره غيبه
حضوره ظهوره بطونه بطونه ظهوره وجوده شهوده كونه وجوده
الله هو انت انت لست انت الا انت والمدح بالاطراء والصلوة و
الثناء بالربا والثناء على محمد المصطفى المختص المحببى بالقرب والدانى
الذى ربه تعالى عنده حكى فكان قاب قوسين او ادنى وعلى آله اهل
الزهد والتقوى وصحبه منازلة الظلام ومصاحبه الدجى وعترته الذين
طهرهم الله تطهيرا .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان بخشنے والا ہے)

من الله العناية به نستعين

(عنایت اللہ ہی کی طرف سے ہے اسی سے ہم مدد مانگتے اور چاہتے ہیں)

الحمد لله المتجلى على المطيع والعاصى القريب من الدانى والقاضى
الواحد لا حساب الثالث والثانى الظاهر على الثانى والباطن على الدانى
ليس ظهوره خلاف بطونه ولا بطونه ضد ظهوره حضوره غيبه
حضوره ظهوره بطونه بطونه ظهوره وجوده شهوده كونه وجوده
الله هو انت انت لست انت الا انت والمدح بالاطراء والصلوة و
الثناء بالربا والثناء على محمد المصطفى المختص المحببى بالقرب والدانى
الذى ربه تعالى عنده حكى فكان قاب قوسين او ادنى وعلى آله اهل
الزهد والتقوى وصحبه منازلة الظلام ومصاحبه الدجى وعترته الذين
طهرهم الله تطهيرا .

(سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو جلوہ کیا ہوا ہے . فرماں بردار . شافرمایانِ برآ
نیک . گنہگار پر . وہ قریب . بے نزدیک والے اور دور والے سے . وہ ایسا ایک ہے
جو تیسرے دوسرے کی گنتی میں نہیں آتا . وہ ظاہر ہے دور والے پر اور باطن ہے نزدیک

والے پر۔ اس کا ظہور اس کے بطون کے خلاف نہیں۔ اس کا بطون اس کے
 ظہور کا ضد نہیں۔ اس کا حضور اس کا غیب ہے اس کا غیب اس کا حضور ہے
 اس کا ظہور اس کا بطون ہے۔ اس کا بطون اس کا ظہور ہے اس کا وجود اس کا
 شہر ہے۔ اس کا ہونا۔ ہو جانا۔ ہست ہونا ہی اس کا وجود ہے۔ اے اللہ تو توبے
 ترے سوائے کوئی نہیں تو ہے۔ انتہائی تعریف طراء کے ساتھ مبالغہ کے ساتھ
 اور موج و ثناء (توصیف و خوبی) درود و سلام رُبا و نما کے ساتھ بہت ہی بلند
 فائدہ مند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ مخصوص ہیں۔ برگزیدگی۔ نزدیکی۔ اور
 تقرب خاص سے کہ آپ کی شان میں پروردگار تعالیٰ و تبارک فرماتا ہے کہ قاب قوسین
 ”مل گئیں دونوں کمانیں بلکہ قریب تر سے بھی قریب ہو گئیں“ آپ پر آپ کی آل پر جو
 صاحبان زہد و تقویٰ ہیں اور آپ کے اصحاب پر کہ دور کرنے والے عنایات (گمراہی)
 کے اور روشن ستارے ہیں ہدایت (صحیح راستہ پانے) کے۔ آپ کی عمرت پر جن کو
 اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے پاک کیا پاکی کے ساتھ پاک و مطہر ہیں۔

اما بعد (مدح و ثناء کے بعد) کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ ہجرت سے
 سات سو بیانوے (۸۰۰) سال گزر چکے ہیں۔ سمجھو کہ آٹھ سو کے قریب
 قریب پہنچ گئے آفات (دکھ۔ مصیبت) بلیات (بلائیں) فتن (فتنہ آزمائشیں)
 مصائب (تکالیف) گناہ (بدکاریاں) ملکوں شہروں میں ہر طرف سے اُمد آئے ہیں۔
 چھوٹے بڑے۔ نیکے پڑے۔ اُن پڑے۔ عالم جاہل سب کو جھوٹ سے مالا مال (بھرتا)
 پاؤ گے۔ جھٹیں کچھ بھی نہیں آتا۔ انھوں نے بھی اہل تحقیق کی طرح زبان کھول رکھی ہے
 ثابت و استوار قدم گمراہی میں ڈالے ہوئے ہیں یعنی گمراہی کو ہدایت سمجھے ہوئے
 ہیں اور اسی پر ايقان بھی رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ من شرور زماننا نعوذ باللہ
 من شرور انفسنا و من سئیات اعمالنا (پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ہمارے دہانے کی

برائیوں سے اور ہمارے زمانے والوں سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اپنے نفوس کی برائیوں
اور عمل کی خرابیوں سے) جتنا دیکھتے جائیں اور زیادہ دکھتا جاتا ہے (اور زیادہ نظر
آتا ہے) اس زمانے میں بہت کم آدمی ایسے ہیں جو گھائے میں نہ ہوں۔ دشمن کے شکار
نہ ہو گئے ہوں۔ شاید ہی کوئی ایسا دل ہو جو دنیا میں مبتلا نہ ہو۔ اس لئے سلوک میں گفتگو
کرتے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے شرم آتی ہے۔ حیار و کھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ
کس طالب نے شریعت کی داو دی (جیسا کہ بجالانا ہے کہاں بجالایا) کہ تم زاہدوں
زاہدوں کے رمز (راز)۔ محبت و طلب والوں کے معاملات و اسرار بیان کرنے
بٹھ گئے۔ ثابت کرنے ثبوت دینے۔ سندیں۔ دلیلیں پیش کرنے ایسی باتیں سننے لگے۔
پس ہے۔ ارے بھائی ذہب العلم و اہلہ (علم چلایا۔ اس کے اہل گزر گئے)۔
"عجیب تر بات یہ ہے کہ انسان کے وجود میں آنے کا موقع ہی نہیں آیا۔ انسانیت
میں نہ آیا۔ ابھی نطفہ باپ کی پیٹھ میں تک نہیں آیا۔ ماں کے رحم میں اس کے ٹھہرنے
کی جگہ ابھی بنائی نہیں گئی کہ آپس میں جمع ہو جائیں۔ دونوں کی صلاحیت آپس میں مل کر
ضم ہو کر باہر کی طرف رخ کرے۔ ماں کا رحم اس خلقت و قابلیت کو اپنے میں لینے
کے بعد جذبے لے کر نطفہ کو ٹھیرا لے۔ (بندہ خدا) اتنا تو ہو کہ الی ان يبلغ المربع
حد الاربعین (کم از کم مرد چالیس سال کو تو پہنچ جائے) شاید اس عمر میں اس
جہاں کا شعور اسی کا نقد وقت ہو سکے (ہاتھ آجائے) وہ خالی خالی حکایتیں جو صرف
سنی ہوئی اہل تحقیق کی کتابوں میں لکھی ہوئی دیکھی جاتی ہیں ان کو خدا کی قسم۔ خدا ہی
جانے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو تم نے سنایا دیکھا وہ سمجھ نہ سکے اور جو تم نے
پڑھا اس کو جان نہ سکے۔ ذرا غور کرو کہ تم ایسے ہوتے ہوئے بھی تمہاری یہ حالت
ہے کہ تم معارف و حقائق میں جو سب بیانات ہیں نازک تر ہے بلکہ باریک تر ہے
زبان چلاتے ہو۔ زبان درازی کرتے ہو۔ تم یہ تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ناجائز کا جائز

رکھنا۔ کھلی گمراہی ہے۔ بے دینی گناہ کبیرہ ہے۔ ان صورتوں۔ ان حالات کو دیکھ کر
 میں نے ابراد کو کیا کہ چند باتیں اشارتاً اتصاف صفات۔ تعزز ذات میں
 لکھوادوں تاکہ وفادار دوستوں۔ پیچھے بھائیوں کو قیاس صحیح کے ساتھ۔ حق کی ٹھیک
 سوچ۔ راہ حق کا صحیح طریقہ ہاتھ آجائے۔ اور ان ملاحظہ۔ الحاد میں پھنسے ہوئے
 بے دینوں کی گفتگو جو اپنی تحریر و تقریر و بیان میں نزاکت خیال۔ باریک بینی بیان
 کی شہرت رکھتے ہیں، اس میں جو بدعت (نئی بات خلاف سلف) کدورت (گنڈاپنا)
 اندھیر۔ راستہ سے بھٹکے ہوئے ہونا اور گمراہی انحراف و انحراف ہے۔ جس سے وہ
 بے خبر ہیں۔ اپنی ہوا میں آپ ہی بہہ گئے ہیں پوری طرح سے سمجھ میں آجائے۔ سب
 کچھ سمجھ جائیں۔ اسی کو ہم اچھی طرح سے تفصیل کے ساتھ ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ
 سالک ایسے دینداروں کی اقتدا و پیروی کریں جن کی شان میں جن کے بارے
 میں المراد علی دین خلیلہ (مرد اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے) کہا گیا ہے یہ
 بھی واضح رہے کہ ساتھیوں کو سیدھے راستہ پر لیجانے منزل میں پہنچنے کا راستہ بتلانے
 کے لئے شروط موافقت (برابری و یکسانیت کی شرطیں) و مصادقت (دلی دوستی)
 کا جاننا ضروری ہے دین کی محبت اس کا اقتضا بھی یہی ہے کہ حق چھپا نہ رہے۔
 دین اسلام کی راہ ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ جو خدا رسیدہ حضرات ہوتے ہیں وہ کسی کے
 لئے یہ رو انہیں رکھتے کہ وہ حرمان (دوری محرومی) میں پڑ جائے یا رو جائے۔
 و عکسری (مدد دینا۔ ہاتھ پکڑنا) ثابت قدم حضرات ہی کا کام ہے۔ مردان حق کام
 کی حقیقت کی تحقیق رکھتے ہیں۔ انہی کا یہ حوصلہ ہے۔ ہم نے اس رسالہ کا نام استقامت
 فی الشریعت بطریق الحقیقت رکھا ہے تاکہ یہ اہم یا سہمی ہو جائے (جیسا کہ اس کا
 نام ہے یہ ویسا ہی نامزد ہو جائے) و باللہ التوفیق۔ (راستہ دکھانا اللہ کا کام ہے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْهُ اسْتِعَانَةٌ

(شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو رحمن و رحیم ہے اس کی مدد و یاوری ہے)

قال اللہ تعالیٰ : قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اِذَا دُعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مِّمَّا تَدْعُوْنَ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی . (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے) (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن جو بھی نام سے پکارو سب اسی کے اچھے نام ہیں)

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تسعة وتسعين اسماً مائة غیر واحد (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ننانوے ہیں۔ سو اٹھ نام ایک اور بھی ہے) بعضوں نے اسم کو عین مسما کہا اور بعضوں نے غیر مسما دونوں نے جو کچھ کہا وہ ایک اعتبار اور اس کی نسبت سے کہا مثلاً ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے۔ اگر تم یہ کہیں کہ زید کا نام اس کا عین نہیں نام ہی نام ہے تو یہ بات بھی درست ہے۔ اگر تم یہ کہیں کہ زید آیا زید گیا تو زید جو نام ہے اس سے زید ہی مراد ہوتا ہے۔ یعنی اسم ہی عین مسما ہے) اس لحاظ سے جس کو تم نے زید کہا وہی شخص اُسی اسم کا مسما ہوا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ہر نام کا ایک منشاء ایک صفت ہو کر رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ الوہیت صفات کے ساتھ ہے اس لئے اس کا نام اللہ ہوا۔ اس کی صفت رحمت ہونے سے وہ رحمن سے موسوم ہوا۔ اور جس قدر صفات ہیں ان کو اسی پر سے قیاس کرلو۔ بعض صفات کو عین ذات کہتے ہیں اور بعض صفات کی نفی کر کے یہ کہتے ہیں کہ رحمت کا طور اس سے ہوا اس لئے اس کو رحمن و رحیم کہتے ہیں۔ ہر ظاہر ہونے سے اس کو قہار کہا گیا ہے صفات کو عین ذات ماننے والوں میں سے بعض وہ ہیں جو صفات کو اضافی کہتے ہیں اضافی کہنے والوں کے لئے صفت حیات صفت علم کی نفی کو ثابت کرنا دشوار ہو جاتا ہے لیکن تاویل و تحمیل (ثال منقول) کر کے باتیں بنانے لگتے ہیں۔ وہ جو صفات کو غیر ذات کہتے ہیں ان کے لئے حیات اور وجود کو غیر کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کہنے سے

قدیمات ثابت ہو جاتے ہیں بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں
 نہ غیر ذات بلکہ ایک لحاظ سے عین ذات ایک اعتبار سے غیر ذات ہیں۔ بعض یہ
 کہتے ہیں کہ بعض صفات عین ذات ہیں جیسے کہ وجود۔ حیات۔ بقا۔ بعض غیر ذات
 جیسے کہ خلق۔ رزق۔ احیا۔ سب اسی کو پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی کے ایک ایک طرف کو
 کہ حق ہی حق ہے۔ جو گرمی و نرمی کرتا ہے۔ پہنچہ مارتا ہے قابو میں کر لیتا۔ چھوڑ دیتا
 ہے رحم کرتا ہے بنیادی خوبیوں (امہات صفات) کو بعض نے تو بعض نے سنا۔ بعض نے چار
 کہا ہے۔ ابوالحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جو متکلمین کے امام و پیشوا ہیں۔ ہاتھ منہ
 استواء کو بھی ثابت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی ہیں ہاتھ قدرت کے معنی میں
 نہیں ہے۔ - وجہ ذات کے معنی میں نہیں۔ استوی بمعنی استیلا نہیں۔

اللہ (اے ہمارے پروردگار) یہ مرد مشکل۔ دلیل و برہان (حجت و سند)
 کے ساتھ ہے۔ لیکن وہ عین عیان (کھلی حقیقت) کی خبر نہیں رکھتا۔ اگر ہاتھ منہ
 استوی کو از قبیل تشل کہہ جاتا تو وہ ایک توجیہ کی صورت ہو سکتی تھی کیونکہ صورت
 جیسی کہ ہے۔ ہے۔ تشل تشکل میں جو کچھ دکھلائی دیتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔
 لیکن ویسا ضرور دکھلائی دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس وحیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ جبریل علیہ السلام کی صورت نہ
 تو وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت کے جیسی ہے نہ جبریل علیہ السلام نے وحیہ کلبی
 کی صورت لی مطلب یہ کہ وہ ویسے۔ ان کے جیسے ضرور دکھلائی دیتے تھے۔ لیکن وہ
 ویسے نہ تھے نہ ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ ذات کے ہاتھ ہیں تو کیا وہ ہاتھ ویسے ہی ہیں
 جیسے کہ محبوب کے ہوتے ہیں۔ محبوب کے ہاتھ میں اعصاب (رگ پٹھے) ہڈیاں
 گوشت پوست خون چمڑا ہوتے ہیں۔ گھٹنے بڑھتے کھلتے بند ہوتے ہیں۔ اسی باتوں
 سے جو کہی گئی ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اور سختی کے ساتھ

انکار کرتے ہیں کہ یہ سب اس کو جیسا کہ سمجھنا چاہیے نہ سمجھے۔ کچھ کا کچھ کہہ گئے بعض یہ کہتے ہیں کہ قاضی عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے لمس (چھونا) شتم (سونگھنا) ذوق (چکھنا) کا اس میں ہوتا ثابت کیا ہے۔ اس بارہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے کہ جب میٹھا کھاتے اس کو چباتے ہیں۔ منہ میں گھولتے پھراتے اور نگل جاتے ہیں تو وہ حلاوت جو حلق میں محسوس ہوتی ہے وہی اس کو بھی ہوتی ہے مگر بغیر آلات کے فاللہ الکبیر المتعال عن ہذہ المقال (اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر ایسی باتوں سے پاک و منزہ ہے) قربت و معیت کے اعتبار کرتے وہو معکم ایما کمقر (وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہو) و نحن اقرب الیہ من حبل الوريد (ہم شہ رگ سے بھی نزدیک تر ہیں) و نحن اقرب الیہ منکر و لکن لا تبصرون۔ (ہم تم سے بھی تمہارے نزدیک تر ہیں لیکن تم نہیں دیکھ پاتے) کا اشارہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو ذرہ بھی ذرات وجود سے ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر تم یہ کہیں کہ وہ علم و قدرت کے ساتھ ہے تو علم و قدرت صفات ذات ہیں۔ صفات غیر ذات نہیں اسی صورت میں وہ ذات ہی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ نحن (ہم) اور انا (میں) کے بارے میں گفتگو کرنے والوں کی بے تحاشی باتیں ان کی پہنچ اور سمجھ کی حکایت کرتی ہیں۔ اس کے سوائے جو معنی بھی کر دے گی یا کہو گے وہ کوئی تاویل ہوگی یا تخیل (کسی چیز کو غلطاً ہر معنی سے پھیرنا۔ اوسے ہی معنی بیان کرنا مگر نہایت کے ساتھ) خیالی گدے لگانا ہوگا۔

جب تم یہ جان گے سمجھ چکے تو اس کو یہی سمجھ لو کہ لمس۔ ذوق۔ شتم۔ ظاہری حواس۔ اجزائے انسانی سے متعلق و منسوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ "جز" کے ساتھ ضرور ہے۔ اگر وہ کسی جز کے ساتھ نہ ہو تو وہ "جز" ہی نہیں۔ یعنی کر دی 'بدر مزہ جس کا احساس بلحاظ حس ہر انسان کرتا ہے وہ ہرگز نہ کر سکے گا۔ کیونکہ سب کی

حیات۔ سب کا قیام۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ ہی سے ہے۔ اس لئے مناسب یہ ہے کہ تم
 ان اجزاء کا تجزیہ کرتے چلے جاؤ۔ یہاں تک کہ ایسا حصہ رہ جائے جو قابل تقسیم قابل تجزیہ
 نہ ہو۔ اس سے تم اس نتیجہ پر پہنچ جاؤ گے کہ وہ جزو لای تجزیہ ہی ہے جو لذت پانی ہوئی
 سونگھی ہوئی۔ چھوٹی ہوئی۔ چھچی ہوئی کا احساس کرتا ہے اس لئے یہ اسی سے ہے۔ اس
 سے یہ ثابت ہو گیا۔ احساس اس کے جزو نہیں کرتے بلکہ وہی کیا کرتا ہے جس سے یہ اجزاء
 قائم ہیں۔ کیونکہ دراصل حی (زندہ) متحرک (حرکت کرنے والا) واحد (مزه لینے پانے والا)
 وہی ہے۔ اُسی سے اس نے یہ وجدان (یافت) پایا ہے اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا اور
 ثابت ہو جاتا ہے کہ چھونے۔ سونگھنے۔ مزہ پانے۔ لینے کی تعریف و حکایت۔ کسی
 درمیانی واسطہ کے بغیر اسی کے لئے ہے۔ اگر کسی قسم کی تشویش کسی کے دل و جان
 میں آئے الحاد و اباحت کی صورت کا نقش بنائے اور یہ دکھائے کہ جب لذت لینے
 پانے والا۔ چھونے والا۔ سونگھنے والا وہی ہے تو پھر حلال کیا اور حرام کیا۔ سب ایک
 ہی درجہ میں آ جاتے ایک ہی تار میں بندھ جاتے منسلک ہو جاتے ہیں۔

فَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَ مِنْ شَرِّ هٰذَا الطَّانِ (پناہ میں
 آتا ہوں اللہ کی شیطاں کی بُرائی ڈالنے سے اور ایسے بُرے و ہم دگمان کے آ جانے
 سے) وہی اشکال جو کہ قضا و قدر میں رونما ہوئے تھے وہی اس وجہ میں روشن تر
 زیادہ کھلے دیکھے گئے۔ قدرتی۔ سُنی۔ اشعری۔ جبری۔ سب یہی کہتے ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ
 اَكْبَرُ بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيْدِ (اللہ اپنے بندوں پر ظالم نہیں۔ ظلم نہیں کرتا)۔
 اس نے ایک تقدیر پھرا دی۔ ایک قضا جاری کی۔ افعال و حرکات کو پیدا کیا۔ وہی
 اپنے پیدا کئے ہوئے پر عذاب کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب۔ اس مشکل مسئلہ کا حل ان
 اشکال کی صورت پذیری۔ صورت نمائی ان کا سمجھنا لوگوں کے لئے ایک پہاڑِ سخت
 مشکل کام بلکہ محال کے مرتبہ کو پہنچ گیا ہے۔ اگرچہ ان میں بیان کرتے کی طاقت۔ کہنے

کی قوت کافی ہے۔ لیکن اس کے بیان کرنے ان گتھیوں کے سلجھانے میں سب کا منہ بند ہے۔ زبان خشک ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کا جو کچھ بیان ہوتا ہے وہ منکے (مٹی کا برتن) اور منکے کے بنانے والے کی تعریف کا سا ہو کر رہ گیا ہے۔ صاحبِ شرع علیہ السلام نے فرمادیا کہ اذا ذکر القدر فاسکتوا (جب مسئلہ قدر کا ذکر آجائے تو خاموش ہو جاؤ) بعض یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ ہر چیز کو خود پیدا کیا۔ ہر کام خود کیا۔ خود ہی عذاب کرتا ہے۔ یہ ظلم نہیں تو کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اس بھید سے واقف نہیں ہو۔ چاہے تم "جبر" پر اعتقاد رکھو یا "قدر" پر۔ یہ دونوں معتقدات جان کا بنچال اور وبال ہیں۔ عذاب و مصیبت ہیں۔

محمد حسینی جو شیخ الاسلام نصیر الدین محمود او وہی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سب سے کم درجہ کا مرید۔ اور آپ کے شاگردوں میں بہت کم مرتبہ کا شاگرد پردہ میں چھپی ہوئی کو باہر لایا۔ منہ ڈھانکی ہوئی کو بے نقاب کر دیا ہے۔ علمائے باللہ کی جو انمردی ان کی انتہائی جستجو نے ہر ایک معنی کو کھول دیا ہے ہر ایک بات ان کے قابو و اختیار و بیان میں آگئی ہے انھوں نے ہر چیز کو اچھی طرح سے ظاہر کر دیا ہے۔ لیکن اس گفتگو۔ اس بارہ میں خود کام (اپنے کو کچھ سمجھے ہوؤں) کے جگر خون اور سر نیچے ہو گئے۔ کوئی جواب ہاتھ نہ آیا۔ جواب دینے پر قادر نہ ہو سکے۔ اگر تم مرد ہو۔ تم میں جو انمردی ہو تو ذرا دل کی گہرائیوں سے اچھی طرح سے کان لگا کر سنو۔ جب تک ہم تن جان (پورے طور سے روح) اور سراپا بصر (سر سے پاؤں تک آنکھ) بالکلیہ فواد (دل کا مخصوص اندرونی حصہ) یعنی ہتھ دل سے نہ سنو گے اس چھپی ہوئی بات کی ہتھ تک نہ پہنچ سکو گے۔ ہماری بات کو پانہ سکو گے تمہارے لئے عزت و حیا والے معشوق کا خوب صورت حسن دیکھنا مشکل ہوگا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِاِذْنِ اللّٰهِ التَّوْفِیْقِ

شروع کرتا ہوں نام سے اللہ کے جو بڑا جبریاں انتہائی بخشش کرنے والا ہے

اللہ ہی کا کام راستہ بتانا ہدایت دینا ہے۔

اللہ جل شانہ نے عناصر کو عالم غیب سے عالم جسم و جسمانیات میں لے آیا ان کو نہ تو مادہ سے نہ اس کے جیسے سے لے آیا۔ فلسفہ کے ماہر جنہیں ہم شیطان کہتے ہیں وہ ہیولی (مادہ اصلی) کو قدیم کہتے ہیں۔ صورت کو حادث (نوپیدا) بتاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہو تو تقدیر و استحالة (پیدا ہونا محال کی طلب) رونما ہو کر ایک دور تسلسل و گردش سلسلہ بندی کا مرحلہ پیش آجاتا ہے۔ بخلاف اس کے محققین یہ کہتے ہیں کہ اللہ مصدر الموجودات ای مبداء و مرجعہا لا شاحۃ فی الالفاظ (اللہ پیدا و ظاہر کرنے والا ہے کائنات کا بلکہ اس کی ابتداء و انتہا اور اس کا لوٹنا۔ کوئی کسر الفاظ میں نہیں) وہ اس مشکل کے دور ہونے کے لئے کہا کرتے ہیں کہ یہی ہیولی ہے۔ یہ سب کچھ جو کہا جاتا ہے وہ بطور انکار کہا جاتا ہے۔

اذا اراد اللہ شیئاً ان يقول له کن فیکون۔ (اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے) کن۔ کو۔ ہیولی تصور کر لو۔ قدیم سمجھ لو۔ فیکون کو صورت تصور کر لو۔ حادث جان لو۔ اللہ تعالیٰ نے چاروں عناصر کو ایک دوسرے کی ضد بنایا۔ ہر ایک کی ایک طبیعت ٹھہرائی۔ ان کی خاصیتوں میں ایک نسبت خاصہ رکھ کر ان کو ظاہر کیا تاکہ ان کا آپس میں میل ہو جائے وہ یکساں ہو کر آپس میں مل جائیں ان میں امتزاج طبعی حاصل و پیدا ہو جائے۔ خود اس نے ان کو آپس میں ملا دیا۔ اسی نے آگ کو گرم و خشک۔ مٹی کو سرد و خشک۔ خشکی کی وجہ سے مٹی اور آگ میں ایک مناسبت و نسبت ہو گئی۔ پانی سرد و تر ہے۔ مٹی و پانی میں سرد و

ہونے سے ایک مناسبت نسبت ان میں پیدا ہو گئی ہو اگر م و تر پانی اور ہوا میں
 تری ہونے سے۔ پانی اور ہوا میں ایک مناسبت و نسبت پیدا ہو گئی اور گرمی کی
 نسبت سے آگ سے مناسبت و نسبت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں
 جوڑ دیا ان کو آپس میں ملا کر نتائج ظاہر کر دیا۔ بعض لوگ عناصر کو اہیات یعنی اصل
 و ماہیت کہتے ہیں۔ اور نتائج کو موالید (پیدا شدہ) کہتے ہیں۔ ان ہی پیدا کئے
 گئے ہوؤں میں سے ایک آدم علیہ السلام کا ہونا بھی بتلاتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ
 صفرا آگ سے۔ سودا مٹی سے۔ بنغم پانی سے۔ خون ہوا سے نسبت رکھتا ہے
 غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ دو قسم کے آدمی پیدا کیا (۱) موجد (خدا کو ایک جاننے
 ماننے والا) (۲) مشرک (خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والا) مشرک کو اور
 اس کے شرک کو پیدا کیا۔ شرک میں رہنے کو پیدا کیا۔ مشرک کو شرک پر ثبوت دیا۔ یعنی
 قیام و ثبات دیا الیٰ ان یتواذرہ علیہ (اس وقت تک جب تک کہ اس کا حکم
 پورا ہو گیا) یعنی موت آگئی۔ پانی مٹی آگ ہوا کے جو اجزاء اس کے ساتھ تھے وہ
 متفرق ہو گئے۔ ہر چیز نے اپنے کل کے ساتھ میل کھلی کیا۔ پورا میل کھایا۔ پھر ان اجزاء
 متعینہ (ٹھہرائے ہوئے حصے) متشخصہ (تشخص شخصیت دی ہوئی صورتوں) کو
 اس نفس معین (ٹھہرائی ہوئی جنس میں وقت میں) کہ صفت تعین (اعتبار ایک قسم کا)
 لے لیا تھا پھر جمع و یکجا کر دیا کہ وہ ایک ترکیب ایک صفت لے چکی تھی۔ چونکہ اس کے
 پہلے بھی اس کی غیر تھی اس لئے اس کو کلیت کے ساتھ بازگشت میسر نہ ہوئی کیونکہ
 وہ تعین و تشخص ایک اعتبار سے زیادہ نہ تھا۔ اس کا غیر ہو گیا تھا اس لئے اس کے
 لئے جس طرف سے وہ گیا تھا اس کے سوا اسے اس کے لئے کوئی اور راستہ واپسی کا
 نہ رہا۔ یہ اس لئے کہ ہر ایک کی رجوع (واپسی) بلحاظ نسبت اسی کے ساتھ ہے۔ اس
 کو جب دوبارہ پیدا کیا تو اسی شرک کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ دوبارہ زندہ ہونا وہ ہے

جہاں کے شرک کے ساتھ ہے جس کے بارے میں کہا تعیشون تموتون کہا
 تموتون تبعثون (جیسے جنیں گے ویسے مریں گے جیسے مریں گے ویسے ہی دوبارہ
 زندہ کئے جائیں گے) فرمایا گیا۔ دوزخ کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ دوزخ میں جو دکھ
 تکلیف رنج دینے والے امور ہیں یا چیزیں ہیں ان سب کو اسی نے پیدا کیا۔ آگ
 بھی اسی نے پیدا کی آگ میں جلانے کی خاصیت اسی نے پیدا کی۔ مشرک کے جسم سے
 اسی نے اس کو پٹایا۔ مشرک کے تن میں جلنے کی خاصیت اسی نے پیدا کی۔ آگ
 کے قبول کرنے کے لئے مشرک کے جسم کو اسی نے پیدا کیا۔ مشرک میں تکلیف رنج کے
 پانے کو بھی اسی نے پیدا کیا مشرک کے چلانے، پھارنے، فریاد کرنے، تکلیف دکھ
 درد اٹھانے۔ رونے پٹانے کو بھی اسی نے پیدا کیا ایسی تکلیف اٹھانے کو بھی اسی
 نے پیدا کیا۔ اب کہو کہ تمہارے کون سے سوال کا جواب باقی رہا ہمارے کہے ہوئے
 میں غور کرو گے تو ظاہر ہو جائے گا کہ ظلم ہوا ہی نہیں... ہوتا ہی نہیں جب یہ
 بات ہو تو تم ہی کہو کہ جبر (دباؤ) کہاں ہے۔ کون سی کھڑکی سے سر نکال رہے کیسے ہوا
 اس کو جبر کیسے کہہ سکتے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ آپ ہی کھیل رہا ہے۔ اپنے آپ سے
 آپ ہی مشغول ہے۔ غیر کے ساتھ وہ مشغول ہی نہیں ظلم اس وقت ہوتا جبکہ
 ہماری خدا کے ساتھ وہی نسبت ہوتی جو بادشاہ کے ساتھ رعایا کو۔ مالک کے
 ساتھ غلام کو کہ ایک آقا، ایک بندہ، ایک مالک ایک مملوک ہوتا ہے۔ ہم ہم اور
 سلطان سلطان۔ جو کچھ وہ کہے ویسا کریں، مامور و مفعول اس کے کہے ہوئے کے
 مطابق کرنے پر بھی عذاب ہو تو کہہ سکتے ہیں کہ ظلم ہوا۔ اللہ تعالیٰ۔ خود بنا یا خود
 کیا۔ خود فرمایا۔ خود عذاب کیا تو اس کو ظلم کیسے کہہ سکتے ہیں ظلم کا گزر کیسے ہو سکتا
 ہے۔ ہمارے اس بیان سے قضا و قدر کے اشکال کمزور ہو گئے وہم و خیال قدری
 جبری ناتوان ہو گیا۔ ہماری بحث سے جیسا کہ چاہئے مقصد و مطلب مل گیا

ثابت ہو گیا۔

حکماء و فلاسفہ نے ہیولی و صورت میں جو بحث کی ہے وہ بیان ہی بیان ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس حقیقت کو وہ جان نہ سکے پراگندہ و پریشان ہو گئے ذرات کی طرح ہوا میں اڑ گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم ان پر غلبہ پائے تحقیق کے میدان میں بازی لے گئے مگر اٹھنا پس ہے۔ دوزخ کا ہونا پس ہے اللہ تعالیٰ کو ظلم و ستم کے ساتھ نسبت نہیں دی جاسکتی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اختیار کرتا ہے تمہارے لئے اختیار کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ تمہارے افعال کو بھی پیدا کیا یعنی جو تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا۔ اللہ ہی کے لئے بہترین دلیل ہے۔ اب ہم ابتدائی کلام کے طرف لوٹتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ کہا وہ تم سمجھ گئے ہوں گے۔ لذت راحت نفرت۔ کراہیت کا پانے والا اس سے مزید لینے والا وہی ہے۔ جنت۔ حور باغ۔ جنگل۔ میدان۔ دوزخ۔ آگ جلتا۔ بھوک وہی ہے۔ یہ سمجھ لو کہ مطیع و فرمانبردار کے لئے۔ جنت حور۔ تعریف۔ شاہی واداء وادہ ہے۔ کافر مشرک۔ گنہگار۔ حکم نہ ماننے والے کے لئے دوزخ۔ آگ میں جلتا۔ "تھو تھو تھو تھو" لعنت ملامت۔ مومن مطیع لطف سے نسبت رکھتا ہے مشرک بد سخت تہرے نسبت رکھتا ہے۔ جنت کو صفت لطف۔ دوزخ کو صفت تہرے پیدا کیا جس کی جو نسبت یا مناسبت ہوتی ہے وہ اسی طرف جاتا ہے نہ جائے تو لے جایا جاتا ہے۔ جنسیت کا رابطہ (ایک قسم میں سے ہونے کا لگاؤ) اس کو کھینچ کھینچ کر اسی طرف کھینچ لے جاتا ہے یہ جو فرمایا گیا کہ بعض خدا کے دوستوں کے گلے میں نور کی زنجیریں ڈال کر انہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہ زنجیریں وہی رابطہ ہے اللہ کے دشمنوں کو جنھوں نے اس کے ساتھ دوسرے کو شریک کیا اس کے غیر کی پرستش کی اس نے غفلت برتی۔ ان کی حالت کو یوخذ بالذواہی والا قد ام (پیشانی کے بال اور

جوئی سے ان کو پکڑتا ہے) سے بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دوزخ میں زنجی اسی
 طرح رہیں گے جیسے کہ آگ کا کیرا آگ میں رہا کرتا ہے اور پانی میں مچھلی۔ بعض وقت
 ہیر جیج کی باتیں بکٹ (ہٹ دھری کے) سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ جہاں سب کی
 زبانیں گونگی اور خاموش ہو جاتی ہیں۔ راہ تحقیق میں چلنے والوں کے قدم کٹ جاتے
 ہیں۔ جب شرک کو آگ سے بنایا گیا وہ دوزخی ہے تو اس کو دوزخ میں وہی راحت
 ملنی چاہیے جو آگ کے کیرے کو آگ میں۔ مچھلی کو پانی میں ملتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے
 کہ آگ کا کیرا آگ میں اور مچھلی پانی میں پیدا ہوئی۔ یہ آگ و پانی سے نکلے اسی میں رہتے
 ہیں ان کا قوام (اصلی بناوٹ) اسی سے ہے) بخلاف اس کے شرک صرف آگ ہی
 سے بنا ہوا نہیں ہے۔ اس لئے اس کو دوزخ میں راحت نہیں مل سکتی۔ دوزخی کے
 متعلق ایسا قیاس انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ ان کے اقوال و تعلیم کے بالکل خلاف
 ہے۔ انبیاء علیہم السلام سب کو خدا کی طرف بلانے اس کا پیغام پہنچانے کے لئے آئے
 سبھوں نے یہ خبر دی کہ دوزخ میں دکھ ہوگا۔ دوزخی کو عذاب پہنچائے جانے کا ذکر
 کیا۔ اور تکرار کے ساتھ فرمایا کہ دوزخ میں عذاب دیا جائے گا دکھ پہنچایا جائے گا
 ہر نبی علیہ السلام کے فرمائے ہوئے کو لکھوں تو طوالت ہو جائے گی۔ جتنے بھی اہل کتاب
 ہیں انھیں یہ معلوم ہے۔ سب کا متفقہ اعتقاد یہ ہے کہ دوزخ تکلیف دہ مقام ہے۔
 محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ دفع اعتراض قرآنی کے لئے کہتے ہیں کہ عذاب مشتق
 ہے عذابۃ السماء سے یعنی تکلیف نہوگی رنج نہ ہوگا۔ لیکن قرآن شریف میں عذاب
 جس معنی میں آیا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہرگز ایسا نہیں۔ اسی تاویل لائق بھروسہ
 نہیں۔ اعتبار کے قابل نہیں۔ کیونکہ جتنے دین حق آئے جو کچھ اس میں بتلایا گیا وہ
 اس کے خلاف ہے اور سچی خبر جو انبیاء علیہم السلام نے دی اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم کی دی ہوئی خبر کے بھی بالکل خلاف اس سے ہٹی ہوئی اور غلط ہے۔

قرآن شریف میں جن جن آیات میں عذاب کا لفظ آیا ہے وہاں ۔ الم ۔ ایذا پہنچا دے گا۔
 تکلیف کو صاف عبارت صحیح بیان کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ جس کی اہل تفسیر اہل فقہ
 نے نہایت خوبی کے ساتھ تشریح و تفسیر و تفہیم کی ہے۔ جس میں تاویل و تحویل کی ذرا
 بھی گنجائش نہیں۔ نفوذ باللہ منہ (پناہ مانگتا ہوں اللہ سے ایسے کہنے سے)
 محمد حنیفی ۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ (میں ہی اللہ ہوں) کی آگ سے ایک چنگاری لے کر
 مشکوٰۃ مصطفوی (فالوس چراغ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے چراغ روشن
 کیا ہے اور زجاجہ مرتضوی (قندیل علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ) سے جلا (صفائی روشنی)
 پاکر روشن تر ہو گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان ۔ آگ میں آگ کے کپڑے کے جیسا
 یا پانی میں بھلی کی طرح ہوتا تو تپتہ وہی ہوتا جو وہم کرنے والے۔ (کا وہم مزاحمت
 بن کر) وہم کرنے والے کے لئے مشکل و مانع ہو جانے کی وجہ و سبب ہو کر اس کی
 قوت و اہم کو (تحقیق) جانچ پڑتال کے حدود اور قیاس صحیح کے دائرہ سے باہر لے گئی
 سنو۔ انسان اگر صرف آگ ہی کے میدان میں پھوٹا پھلتا۔ پروان چڑھتا۔
 وہیں سے سر نکالتا۔ آگ ہی میں سے یا آگ سے پیدا ہوتا تو یہ اعتراض ٹھیک ہوتا۔ ظاہر
 ہے کہ انسان کئی اجزاء سے مرکب ہے جس میں ایک جز آگ بھی ہے اس کے باقی
 اجزاء دوسرے ہیں یہ بھی سن لو کہ "ایلام" عبارت ہے ایصال غیر موافق اور نقصان
 غیر ملائم سے (و کہ پہنچانا مراد ہے ناموافق چیز کے پہنچانے اور ایسے کے ساتھ ملا دینے
 سے جو مزاج و طبیعت کے خلاف ہو) اس سے اور سابقہ بیان سے تم نے فیض کی
 معیت۔ علم و قدرت کی قربت کو جان پہچان لیا اور یہ سمجھ چکے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء
 کے ساتھ علم و قدرت کے ساتھ ہے۔ وہ نہ تو خارج ہے نہ داخل نہ قریب ہے نہ بعید۔
 (نہ اندر ہے نہ باہر۔ نہ نزدیک ہے نہ دور) نہ متصل ہے نہ منفصل (نہ ملا ہوا ہے
 نہ جدا) چنانچہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ اسی مکاشفہ کی بنیاد پر فرماتے ہیں

انه مع كل شئ لا مقارفة و غیر كل شئ لا ہمزائلة (وہ ہر چیز کے ساتھ
 ہے لیکن باہم نزدیک ہونے کی طرح نہیں۔ وہ ہر چیز کا غیر ہے لیکن باہم دور ہونے کی
 طرح نہیں) یہ قرب (نزدیکی) بُد دوری (اجسام کی دوری و نزدیکی کے جیسی نہیں
 یعنی گھانا پائی ہوئی۔ کم کی گئی ہوئی نہیں پائی جاتی۔ ارباب معنی (علم اور جاننے والے)
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی رضی اللہ عنہ نے لا جواب۔ نادرتعرف فرمائی۔ یہ سب
 جانتے ہیں کہ کسی بات کو علم کو یا اسم و رسم علم صرف کے مشتقات سے بیان میں نہیں لاسکتے
 اللہ تعالیٰ کے افعال کو صرف و نحو کے کلمہ سے ادا کیا تو کرتے ہیں لیکن یہ صورتیں وہ
 نہیں جن کو بغیر سبٹ جانے اور ملنے کے کہا کرتے ہوں۔ ابو علی ہارمدی رحمۃ اللہ علیہ
 نے گر کافی رحمۃ اللہ علیہ سے جو روایت کی ہے اس کے لحاظ سے کوئی شکل یا شبہ کی صورت
 باقی نہیں رہتی کہ ان الاسماء التسعة والتسعين تصدیرا و صفا
 العبد السالك وهو بعيد في السلوك غير واصل (نام ننانوے ہیں
 بندہ سالک کے اوصاف کی صراحت کرتے ہیں کہ وہ سلوک میں دور ہے۔ ملا ہوا
 نہیں) گر کافی رحمۃ اللہ علیہ کو سلوک کے جنگل و بیابان کے ایک شیر سمجھو کہ جس کے
 دام میں ہر شکار آیا ہے۔ ان کے شکار بند سے ہر شکار کو باندھ دیا گیا ہے۔ اس کے
 باوجود بھی وہ گھوڑا سوار۔ اپنا گھوڑا اڑاتا رہا۔ اسی دوڑ و دھوپ میں رہا کسی جگہ
 اپنے آپ کو نہیں ٹھیرایا۔ تم وہ ہو کہ تم نے ان کی گرد بھی نہیں دیکھی کسی مرد کا
 زمین پرش (خوگیر کے اوپر کا کپڑا) تک نہیں تھاما۔ تو ان کی بات کو کیا پاسکو گے
 کہ اب تک تم نے تھوڑا سا غبار بھی اس میدان کا نہ پایا۔ اس لئے ہم زیادہ وضاحت
 کے ساتھ کہتے اور شرح کرنے کی ضرورت پاتے ہیں۔ ایسا کھلا بیان کرنا چاہتے
 ہیں جس سے تمہارا دل کھل جائے اور بہترین طرح سے تمہاری سمجھ میں آجائے۔
 سنو۔ ملک یعنی ناسوت (عالم اجسام) ملکوت (عالم فرشتگان۔ روح) لاہوت

یعنی عالم الہی (غیب الغیب) جبروت (مجموعہ ناسوت ملکوت و لاہوت) ملک۔ عالم شاہد (حاضر موجود) کو کہتے ہیں جس کا نام ناسوت (عالم اجسام) بھی ہے۔ "ملکوت" عالم شہود کے باطن کو کہتے ہیں کیونکہ "روح الروح" جس سے عالم شہود قائم ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ "لاہوت" وہ عالم ہے جس سے عالم ملکوت قائم ہے یہ خلاصہ کا خلاصہ ہے۔ "جبروت" وہ عالم ہے جہاں ملک ملکوت لاہوت جمع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھو کہ جوڑ کا پوست عالم ناسوت، جوڑ کا مغز، عالم ملکوت، جوڑ کے مغز کا مغز، عالم لاہوت، جوڑ کو پوست، مغز، مغز کے ساتھ اعتبار دیا جائے تو اس کو جبروت یعنی سب کا مجموعہ خلاصہ کے خلاصہ اور پوچھتے ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں انسان میں بالفعل موجود ہیں۔ جسم بمنزلہ ملک، روح جو کہ انسان کا باطن ہے خلاصہ یہی اس کا قیام قرار اور اصل ہے وہ بمنزلہ ملکوت ہے۔ روح الروح جو خلاصہ کا خلاصہ باطن کا باطن ہے جس سے روح کا قیام و قرار ہے اس کی جو اصل ہے وہ بمنزلہ لاہوت ہے۔ اب سب کو جب اعتبار دیا جاتا ہے تو اس کو جبروت کہتے ہیں۔

فیض قدسی قدیم ہے۔ اسی کو حکماء و نفس جُزی کہتے ہیں۔ ہر بشر (آدمی) کی اصل کے ساتھ اس کو اس طرح متعلق تصور کر لو کہ تعلق الملک بالمدینۃ والعاشق بالمعشوق (جیسا کہ بادشاہ کا تعلق شہر کے ساتھ اور عاشق کا معشوق کے ساتھ) یہ تعلق یہ نزدیکی ایسی نہیں ہے جیسی کہ اجسام کی نزدیکی ہو اگر قی یا ان کا تعلق اور وہی بھی ویسی نہیں جیسی کہ اجسام کی ہوتی ہے یا اس کا تعلق اس مطلب کو اس طرح ادا کرتے ہیں کہ وہ نزدیک بھی نہیں دور بھی نہیں۔ ملا ہوا بھی نہیں، الگ بھی نہیں۔ اندر بھی نہیں۔ باہر بھی نہیں۔ فیض قدسی جسمانی نزدیکی دوری، ملا، جدا ہونے کے جیسا ہونے سے بالکل پاک و منزہ ہے۔ پاک و منزہ ہوتے

ہوے بھی ہر شخص کی گردن کی رگ سے ہر اس چیز سے جو انسان کے ساتھ ہوتی ہے وہ فیض اس سے بھی زیادہ نزدیک ہے آنکھ میں آنکھ کی پتلی میں۔ ہر ایک کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھ آپ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نزدیک اور ساتھ ہے۔ وہ فیض قدیم ایک خاص پردہ میں جس کو تقویٰ عزت کہلاتی ہے۔ چھپا ہوا۔ پردہ کیا ہوا۔ ڈھکا ہوا ہے۔ استعارہ فرد (اکائی کی چھپا ہٹ) جب استعلا (بلندی کے پردوں) میں ہے۔ یہ پردے۔ روک جو کچھ بھی ہیں اسی کی نسبت سے روک بنے ہوئے ہیں چنانچہ کہتے ہیں حجابہ النور لو کشف لا حترقت سبحات وجهہ ما انتہی الیہ بصرہ من خلفہ (نور اس کا پردہ ہے۔ اگر اٹھ جائے تو چہرے بھلس جائیں انتہا اس کی ہے وہ نور پردوں کے پیچھے سے دیکھتا ہے)۔ جو پردہ جو حجاب بھی ہے وہ اسی جہت اور اسی جانب سے ہے جیسے کہ سچی (ورندگی) یہیمی (حوائث) شیطانی (شیطانیت) ملکی (فرشتگی) بہت سخت پردہ ہے اسی کا کھلنا سخت مشکل ہے۔ اور وہ ہمیشہ کا چھپا رہتا ہے۔ یہی اس کا اثبات ہے۔ یہ وہم دہی (وہ ہونے کا مغالطہ) (وہم) خیال نیستی (نہ ہونے کا گمان) تیرا اپنا گمان ہے۔ جب وہ دوام توجہ ہمیشہ اسی طرف لگے رہنے (پاکی نفس) (جسم و دل کا صفائی) یعنی مجاہدات (عبادات و ریاضات سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ اندھیرے پردے جس کی نسبت سالک سے اور نورانی پردے جس کی نسبت الہی و ملکی (خدا کی فرشتگی) سے ہم نے دی ہے جس کی نسبت ہم اس سے پہلے کہ چکے ہیں کہ جب سالک کے سامنے سے یہ ظلماتی (اندھیرے) پردے پھاڑ دئے چاک کر دئے جاتے ہیں یا اٹھ جاتے اٹھا دئے جاتے ہیں تو غیر و غیریت اس کے سامنے نہیں آتی۔ اس طرح جب سالک کے دل کے سامنے سے نورانی پردے اٹھ جاتے ہیں تو وہ فیض قدیم جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے اس پر مکشوف ہو جاتا ہے (کھل جاتا دکھ جاتا ہے)

تو خود بخود یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر تہوریت میں وہ ایک صفت کے ساتھ ہے۔
 اپنی صفت میں آپ ہی تجلی کیا کرتا ہے (جلوہ نما ہوتا ہے) تجلی لطف کی تہر کی
 (ہر بانی کی غصہ کی) بزرگی کی 'کبریائی' کی (بڑائی کی) ہوا کرتی ہے۔ صورت کی
 مناسبت کے ساتھ ایک لطیف تجلی میں عجیب صورت کے ساتھ آتا متجلی ہوتا ہے
 اس کہنے سے شاید تم یہ گمان کرنے لگ جاؤ کہ یہ لطیف صورت وہاں کیونکر نقش
 پاتی (بھڑکتی) کس طرح رنگ آمیزی (کھیل تماشے) کرتی۔ کیسے منہ دکھلاتی ہے
 یہ پیکر (تن۔ شکل۔ جسم۔ ڈھانچہ) عالم بچون (نرا۔ عالم خدای بے مانند۔
 جس کا کوئی ہمسرا نہ ہو۔ غیب) سے چگونگی (ہوتا پن۔ جسمانی۔ شہادت) میں یعنی
 بے صورتی سے صورت میں آیا تو اس کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سالک میں ابھی
 وہ استعداد پیدا نہیں ہوئی کہ وہ اس کو اپنے اعیان عیان (ظاہری آنکھوں) سے
 معائنہ کرے۔ عین بعین ہو جائے اسی عین میں ایسا محو اور گم ہو جائے کہ اس سے
 اس کا اس میں کچھ اثر نہ رہے۔

یا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے چاہا کہ قبول بندگی کی ایک صورت ایسی
 پیدا کرے جو۔ احسن الصور (سب صورتوں میں بہترین صورت) اجمل النقوش
 (سب نقوش میں بہترین نقش) املح الاشکال (ساری شکلوں میں خوبترین شکل)
 دل پذیر و دل پسند ہوتے ہوئے مجلی و مصفیٰ بھی ہو۔ تاکہ جمال لائزالی کی صورت
 اس کے عکس کو قبولے (قبول کرے) جس میں وہ اس وجود کو دیکھ سکے جس کو
 ذات قدیم کہتے ہیں۔ جب وہ "ذات" سالک پر تجلی کرتی ہے تو سالک اس عکس
 (سایہ) کے عکس سے محفوظ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ وہ اس حال میں بصیر
 (بینا) کو دیکھتا ہے۔ تو اس کی بصیر (بینائی) جو ذات پاک سے نسبت رکھتی ہے۔
 مشاہدہ (دیکھنے) میں آجائی شہود پاجائی ہے ہم کہہ چکے ہیں وہ اس سے جدا

نہیں قیض قدیم۔ اس شبنم کے جیسا ہے۔ جو سات مریا کا سامنا رکھتا ہو۔
اس ورہ کے جیسا ہے۔ جو آفتاب کے مقابل ہو گیا ہو۔ اس کے سامنے ہونے
اس کے مقابل ہو جانے سے اس کے صفات سے مستفوت ہو گیا ہو۔

من لہ الكل بالکلیۃ وهو الكل وکل الكل وکلیۃ الكل

(جس کے لئے کل کلیت کے ساتھ ہو۔ اور کل کا کل ہو گیا ہو۔ وہ کل ہے کل کا کل ہے۔ کل کا کل ہے)
انسان جو انسان ہے وہ آنکھوں کی پتلی یعنی حقیقت انسانیت میں چھپا ہوا ہے اس
لئے جو یہ ہے وہ وہی وہ ہے۔ مگر کافی رحمتہ اللہ علیہ کا قول اب بھی تمہاری سمجھ میں
اچھی طرح سے پورے طور سے آگیا یا نہیں متا نوے نام سالک کے صفات ہو جانے
کے باوجود بھی سالک کامل نہیں ہوتا۔ اس کی سر مکمل نہیں ہوتی۔ ان کا
قول وهو بعید فی السلوک (وہ ابھی سلوک میں دور ہے) دو معنی کا
احتمال رکھتا ہے۔ اس کے دو معنی لئے جاسکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس کے
متا نوے ناموں اور صفات سے مستفوت ہو گیا لیکن ان صفات کے تجلیات
کی کوئی انتہا نہیں اور وہ ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ صور غیر منحصر
(صور میں لاکھوں ہیں حد و حصہ نہیں رکھتیں) ہیں۔ لا یتجلی فی صورۃ
موتین ولا یتجلی فی صورۃ لاثتین (وہ متجلی نہیں ہوتا۔ ایک صورت میں دو بار
نہ رونما ہوتا ہے ایک صورت میں دو دفعہ) ابوطالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف
جس کا نام قوت القلوب ہے۔ اس کا یہی پتہ دیا ہے۔

لے عزیز۔ جب تم اس مرتبہ میں پہنچ جاؤ گے تو جان لو گے کہ میں کیا کہہ رہا
ہوں۔ میری مراد کیا ہے۔ مزہ پاؤ گے اور مزہ پائے ہوئے ہو جاؤ گے تو پہچان
لو گے کہ ہم کس مرتبہ کی گفتگو میں ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ سمجھ سکو گے۔ اگر کسی
سالک پر ایک ہی دن میں ہزاروں قسم کی تجلیات بھی ہوں تو اس ہونے کو بھی

فرضی و تصویری (من گڑھت خیالی یوں ہی) ہرگز نہ سمجھو۔ یہ واقعی
 حقیقی ہیں۔ ہوا کرتی ہیں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک گھڑی میں ان پر
 کئی ہزار تجلیاں ہوتی ہیں۔ جو ایک دوسرے کے برابر مقابل یکساں عین
 بعین ایک سے نہیں ہوتے ہائے رے ہائے عجیب تر۔ یہ ہے کہ سالک پر
 ایسی تجلی ہوتی ہے کہ وہ کہنے سننے میں نہیں آسکتی و تعریف میں نہیں لائی جاسکتی
 اس کو نہ تو بیان میں لایا جاسکتا ہے نہ وہ ظاہر کیا جاسکتا ہے۔ سبحان من
 لہ کل یوم شان و لا یشغلہ شان عی شان کل یوم ہونی شان
 (پاک ذات جس کے لئے ہر دن میں ایک شان اور نہیں مشغول ہوتا ایک شان
 سے دوسری شان میں۔ ہر روز وہ ایک اور ہی شان میں ہے۔) جب سالک
 چاہتا ہے کہ اس کو پائے اس کا محیط و مدرک (گھیرنے والا۔ خوب جاننے والا)
 ہو جائے تو دیکھتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی ہے۔ جب تک اپنے آپ میں نہ آئے۔
 دیکھنے والا یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا اور کس قدر تجلیات مکاشفات تھے ہاں یہ کہ
 صرف بتلانے والا جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں۔ کیسے ہیں کس قدر ہیں۔ اذہ عالم
 بالجزئیات والکلیات (وہ جاننے والا ہے جزئیات و کلیات کا) یا ایسا
 ہے کہ وہی وہ ہے جو اپنی اصدا (برخلاف برعکس مخالف) کی طرف لوٹ جاتا
 ہے۔ دوسرے صفات میں دوسری صورتوں میں ہو کر کسی ایک صورت میں تجلی
 کر کے اس کو اپنا عاشق و مہبتا۔ دیوانہ و دالہ۔ پناہ دیتا ہے۔ ابد الابد (ایک کافی ہوتا
 گزر جاتی ہے اور وہ مرد اس سوز و دروہی میں رہتا ہے۔ اس کا دماغ (بہیمہ) گھل
 جاتا ہے۔ وہ سوختہ ناساختہ (جلا ہوا۔ آراستہ نہ کیا ہوا) افروختہ تا دوختہ (روشن
 کیا ہوا۔ ناملایا ہوا) دروند و اماندہ (درو و والا۔ عاجز آیا ہوا) درماندہ (مچھوڑ لایا)
 درویش بے خویش (بیچارہ جو اپنے میں نہ ہو۔ کوئی اس کا سہارا نہ ہو) بے بس

(لاچار) بے ہنر (بغیر کسی پیشہ کے) رہ جاتا ہے۔ مراد یعنی مطلوب کو اپنے دم
 (قادر) میں نہیں پاتا۔ کسی ہمیشہ درویش رہنے والے۔ گرے پڑے ہوئے سے اگر
 پوچھو تو کہیں یہ بات معلوم ہو جائے اور سمجھ سکو کہ یہ بات کیا اور اس میں کیا خوبی ہے
 ایسے شخص کو رسیدہ کہیں تو یہ ہو سکتا ہے اور نایافتہ کہیں تو بھی ہو سکتا ہے یہ وہ
 ہے جو مار ڈالا ہوا پہنچا ہوا ہے۔ یہ وہ صاحب ذوق و شوق ہے جو سوکھ کر کانٹا
 ہو گیا ہے مراد و مقصود کو پہنچا ہوا ہے لیکن اس میں یہ ندرت ہے کہ وہ اس کا منہ
 ابھی تک نہیں دیکھا۔ یہ وہ ہے کہ جس نے طلب کی عصا (سہارے کو) ہاتھ سے ڈال
 دیا ہوا۔ مسافرت کے جوتے (اسباب) پاؤں سے اتار چکا ہوا۔ سعی کوشش۔ محنت
 جستجو کا مکر بند عزیمت (بند ارادہ) کی کمرے کھول دیا ہوا۔ مسافرت میں کام آنے
 کا توشہ سب کو بانٹ دیا ہوا اپنے پاؤں پھیلا کر ایک گوشہ میں بے فکری کا تکیہ مٹھ
 سے لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ جس سفر میں وہ اب ہے وہ صورت سفر (دو زخ کا
 منہ۔ نمونہ) ہے اس سے پہلے وہ پاؤں سے چلتا تھا اب سر کے بل چل رہا ہے۔
 جس کے پاؤں کاٹ دئے گئے ہیں اب وہ جوتے پہنے تو کس طرح کیسے پہنے۔ جس
 کی کمر توڑ دی گئی ہو وہ مکر بند کہاں باندھے۔ جس کے اختیار کم کر دئے گئے
 ہوں وہ عصا ہاتھ میں لے تو کیونکر اور کیسے لے۔ جس کے راستہ کا خرچ اڑا دیا
 گیا وہ جمع کرے تو کیا کرے۔ جس کا ٹھکانہ قنوت کی جگہ ویران برباد کر دی گئی ہو وہ
 ٹکے ٹھہرے تو کہاں ٹکے اور ٹھہرے کس جگہ قرار و قیام پائے جس کا دماغ سودا
 (پریشان۔ مجنوں) ہو گیا ہو وہ خواب میں آئینہ خیال میں چہرے کا جمال دیکھے تو کیسے
 دیکھے۔ اس سے پہلے جس سفر میں وہ تھا وہ سفر ختم ہو گیا۔ جو کچھ مجاہدہ (ریاضت)
 مشقت (محنت کوشش) تھی وہ اس سفر میں اس کو چھوڑ دینی پڑی۔ اب کچھ ایسا
 راستہ اس کے سامنے ہے جس میں نہ کوئی راستہ بتانے والا ہے نہ ساتھ چلنے والا ہے

کچھ کرنا نہیں دیکھ پاتا۔ اترنے کی جگہ ٹھہرنے کے مقام کا نشان
 دیتے ہیں پاتا۔ ایک لمحہ کے لئے بھی اس کا احساس قرار کے ساتھ نہیں رہتا
 بچائے جانے امن والے مکان میں آجائے گی امید ٹوٹ گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ
 ایک گھڑی کے لئے بھی ٹھکانے سے اس کا دل نہیں رہتا۔ اور تھوڑی دیر کے
 لئے بھی پھر سے نہیں ٹھہرتا۔ یہ اس کے امکان ہی میں نہیں۔ اس کے اختیار
 و قابو سے یہ بات باہر ہے کہ وہ پہنچنے کی جگہ پہنچ جائے۔

تم سے اگر یہ پوچھیں کہ اهل الجنة والى النار عددان فقال الله القهار عددان فقال
 اهل الجنة والنار وعدد ستين اعمالهم والنوع ما فيها من
 الماكل والمشرب والانشاء واليقظ ان الله لا يوصف
 بالحوال تعالى عن العجز والاختصار قال الله تعالى قل لو كان البحر
 مدادا لكتبت ربي لقد اجر قبل ان تذفن كلمات ربي
 ولو جئنا بمثله مدداً۔ (کیا جانتے تھے اللہ قضا بط۔ جنت والوں۔
 دوزخ والوں اور سالوں کی گنتی اور ان کے گزرنے قسم قسم کے ہونے کو اور
 جو کچھ اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور نہریں پھل ہیں تو تم اس کا یہ
 جواب دو کہ اللہ کی توصیف محال سے نہیں کی جاسکتی اللہ تعالیٰ بزرگ و بڑا
 ہے عاجز آجانے سحر ہو جانے سے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائے اس کے کلمات لکھنے کے لئے تو
 سمندر ختم ہو جائیں اور رب کے کلمات باقی رہ جائیں۔ ہم لے آتے ہیں ایسی
 ہی مثالیں) انصاف اسماء (ناموں کا خوبیاں اختیار کرنا۔ اسم باسملی ہو جاتا)
 مخلوق باخلاق والصفات (اخلاق اور صفات کے خواگر ہوتے) سے سالک
 پر دو چیزیں متحقق (ثابت تحقیق پائے ہوئے) ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ انہما

نوکھ۔ دوسرا دیکھنا ایسے سمندر کا جس کا کنارہ نہیں۔ ابو الحسن نور علی رحمۃ اللہ علیہ
اسی راستہ کی دوری بے نہایتی کا پتہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”جب میں ہوتا ہوں
تو وہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ہوتا ہے تو میں نہیں ہوتا۔“

چنانچہ حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ۵

بے سن است او تا سنائی : سن است با سنائی زین قبل در ماندہ ام
روہیہ بغیر ہے بہتک سنائی میر ساتھ ہے سنائی سے اس طرح عاجز آگئے ہوں
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سمندر کلمات رب لکھنے کی سیاہی ہو جائیں اسی پر
سے قلم کتاب کتابت کی صورت میں سورتوں کو قیاس کر لینا چاہیے۔ آیات
کو کلمات ربی کہنے سے اس کی کیا مراد ہے اس کو بھی جاننا ضروری اس نتیجہ
پر پہنچنا بھی لازمی ہے۔ کلمۃ القہا الی مریو (ایک کلمہ جو ڈالا ہم نے
مریم میں) یہ مجموعہ مفرد ہے کہ اس نے اپنے فیض کی ”بلا ترکیب مادہ“ اور صورت
جسمانی کے ملے بغیر ایک صورت آدم علیہ السلام کی صورت پر بنائی اس کا نام
غیسی علیہ السلام رکھا۔ انھیں مسیح اس لئے کہتے ہیں کہ آدمیت کے صفات کے
ملنے ایکٹنے سے کہ فیض قدیم جس سے متعلق تھا وہ اپنے آپ کو اس صورت میں یا جو
مسیح علیہ السلام کی صورت تھی۔ دکھلایا۔ یوحنا کی انجیل میں ہے کہ لفظ کان
مستند او الکلمات لدی اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلویا، (البتہ وہ
تھا ابتداء کرنے والا کلمات اللہ کا ہمارے لئے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے)۔ کلام
کلمہ میں کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ۔ نفی ما استحال وجودہ۔ (اللہ کے سوا
کسی اور کا وجود نہ ہونا) الا اللہ۔ اثبات ما استحال عدمہ (ثابت کرنا ہے کہ
اسی کا وجود ہے) ظہور کی ایک اور مثال ”سراب“ اور ”ہوا“ ہے۔ ستراب ہوا کی
صورت۔ ہوا سراب کی معنی ہے۔ ہوا کا ظہور سراب کی صورت کے سوا کسی اور

صورت میں نہیں ہوتا۔ سراب کا قرار و قیام۔ ہوا کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس سے
یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو نازک ترین چیزوں میں سے ہو اس کا ظہور مثال ہی میں
ہوا کرتا ہے۔ یہ عکوس و ظلال (سایہ سایے پر چھاؤں پر چھائیاں) ہیں وہ اس
مرتبہ میں غیبی و مثالی (حقیقی اور مانند کا سا) ہے۔ سالک اس مرتبہ میں کلمہ کی ملازمت
(ہمیشہ کی مداومت۔ پابندی) کرتا ہے تاکہ وہ کلمہ کی صورت (ظاہر) سے کلمہ
کی معنی (باطن) میں پہنچ جائے۔ ظاہر سے باطن میں اس کی نظر چلی جائے کلمہ اپنی
حقیقت کے ساتھ اس پر متجلی (جلوہ نما) ہو جائے۔ اِنْدَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
(البتہ میں تمہارے جیسا آدمی ہوں) یعنی صورت عنقریب کے ساتھ متحد ہوں۔
(جسمانی لحاظ سے ملا ہوا ہوں) یُوْحٰی اِلَیَّ رُوْحِیْ کی جاتی ہے مجھ پر) یعنی فیض
قدیم کا ظہور مجھ پر ہوتا ہے مطلب یہ کہ جو کوئی اس سلوک میں آتا ہے۔ جو محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے کیا تھا تو وہ فیض قدیم سے ملتا اس کے کرنے سے اس کا دیدار ہوتا ہے
فَنَسِیْ کَانَ یَرْجُو اِلٰهًا رَبِّہٖ فَلَیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا (جو کوئی ہم سے ملنے ہمارے
دیکھنے کی تمنا میں ہو اُسید رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ (وہ نیک عمل کرے) جب تک شرط
پوری نہ کی جائے۔ اس جمال سے کوئی مراد ہاتھ نہیں آتی وہ کشف نہیں ہوتا لینے
نہیں کھلتا۔ اس کا کھوج تھیں ملتا۔ وَلَا یَشْرُکْ بِعِبَادَةِ رَبِّہٖ اَحَدًا (اس کی
عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو) سے عہد واثق (حتمی وعدہ) کی مضبوط گروہ ڈالی گئی
فَاَیْنَمَا تَوَلَّوْا فَمُجْہٌ لِّلّٰہِ (جس طرف منہ کرو اللہ ہی کی وجہ صورت اور
سامنا ہے) جس کسی کا یا جس وجود کا تصور کریں۔ اس کی دو صورتیں ہوں گی۔
وَجْہٌ مِّنْہٗ اِلَی رَبِّہٖ وَہُوَ الْفَضْلُ الْقَدِیْمُ الْاَزَلِی الْاَبَدِی۔ (ایک
صورت اپنے پروردگار کی طرف اور وہ فیض قدیم ہے۔ ازلی ہے ابدی ہے۔)
وَجْہٌ مِّنْہٗ اِلَی نَفْسِہٖ وَہُوَ الْمَبْدَءُ وَالْمَصُوْرُ الْمَجْمُوْلُ الْمَجْمُوْلُ (ایک صورت

اپنے نفس کی طرف وہ مبتدا اور موصوفہ ہے پیدا کیا گیا۔ بنایا گیا ہے (ایسی دینی
 و دوزخ کا ہونا۔ پایا جانا) جو قدیم سے نسبت رکھتی ہے یبقی علی الابد والازل کان
 ویکون وهو الان کما کان ویکون وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتی رہتی ہے۔ ازل ابد
 تھا اور ہے اور وہ جیسا کہ تھا ریسایا ہے ویسایا رہتا ہے ویسایا رہے گا
 ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس قدر جس سے تعلق کیا ہوا ہے اس کے لحاظ سے یہ ایک
 دوسرے سے جدا اور غیر دکھلائی دیتے ہیں جیسا کہ زجاجہ (شیشہ۔ آئینہ۔ کانچ)
 جو اپنے محاذی (سامنے) و مقابل (برابر) کے لحاظ و مناسبت سے اپنا نقش
 دکھلاتا ہے لیکن جیسا اور جو کچھ کہ وہ ہے۔ ویسایا ہے۔ جیسا کہ تھا ویسایا ہی
 ہے۔ لا یتغیر فی ذاتہ ولا فی صفاتہ بحدوث الاکان والموجود
 لا یصدیر معدوماً بل ینتقل من صورة الى صورة ومن هيئة الى
 هيئة (وہ تغیر نہیں پاتا۔ ذات میں نہ صفات میں کوئین کے پیدا کرنے ہونے
 سے جو موجود ہے وہ معدوم نہیں ہوتا بلکہ ایک صورت سے دوسری صورت میں
 ایک ہیئت سے دوسری ہیئت میں منتقل ہوتا ہے) مطلب یہ کہ فیض قدیم قافی
 نہیں ہوتا نہ مت نہیں جاتا بلکہ وہ ایک تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ ایک صورت کے بعد
 ایک صورت سے۔ ایک وضع سے ایک وضع میں آجاتا ہے۔ العالم متغیر
 (دنیا کچھ سے کچھ ہونے والی ہے) اس سے متعلق ہے نہ کہ اُس سے کیونکہ وہ فرماتا ہے
 کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَاِنْ وَیَبْقِیْ وَجْهٌ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ۔
 (جو بھی ہیں وہ مٹنے والے ہیں اور باقی رہنے والا۔ تیرا پروردگار صاحب مرتبہ و
 بزرگی والا ہے) فاینبھا تولوا فشر وجهہ اللہ (مدھر دیکھو اللہ کی وجہ ہے)
 یہ مکان بشری (آدمیت کا محل) لباس ملکی (فرشتگی کا لباس) ہو یا شیطانی۔
 زمین کا ہو۔ یا آسمان کا ہو یا عرش کا سب فتاویٰ وال کے راستہ پر لگے ہوئے

ہیں۔ سب کو فنا و زوال ہے۔ اگلا وجہ (مگر اس کی وجہ) ہر موجود کی
 توجہ اسی کی طرف ہے۔ جیسا کہ کہا گیا۔ لا یقبل الفناء بل یستحیل
 (فنا قبول نہیں کرتا۔ بلکہ ایک حال سے دوسرے حال میں ہو جاتا ہے) اس
 بیان سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گمان میں وہم میں یہ گزر جائے کہ وہ
 فی مکان و حالہ فی محل (رہنا اس کا کسی مکان میں اور اترنا اس کا کسی جگہ
 میں) ہرگز ہرگز ایسا گمان نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک بزرگ برتر ہے
 مگر تم یہ کہیں ظاہر معنی میں لفظ اینہما اس کی دلیل ہے تو پھر وہی اللہ ہے جو آسمانوں
 اور زمین میں ہے کے معنی کیا ہوں گے۔ بلحاظ منقول هو اللہ فی السموات والارض
 کے جو مناسب معنی منقول سے سمجھے ہوئے ہو۔ وہی معنی یہاں بھی سمجھ لو۔ اینہما
 کو اس سے سمجھ جاؤ۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اجزائے لای تجزئی میں سے کوئی
 جز ایسا اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ایسی صفت
 قربت (تزدیکی کی خوبی) کے ساتھ ہے جو اس کی بارگاہ کے لائق و سزاوار ہے۔
 اس لحاظ سے "اینہما" میں اگر چند اجزائے لای تجزئی تصور کر لیں تو اللہ تعالیٰ
 ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ہوتا ہے۔ اس نسبت سے آئینہما کو "ظاہر" جاننا
 مناسب نہیں۔ وہ اس لئے کہ حادث (نو پیدا) کا حلول قدیم میں نہیں ہوتا
 اس لئے ٹھیک نہیں پڑتا قاعی عین القضاة رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اپنی
 تصنیف سالہ مکاتیب میں جو کچھ لکھا ہے اس سے انھوں نے ایسے مکان کو
 ثابت کرنا چاہا ہے۔ جو قدیم و لطیف کے لائق ہو۔ یہ بھی وہی بیان وہی بات
 ہو گئی جس کو ہم نے اترنے کی جگہ کے بارے میں اس سے پہلے کہہ دیا ہے کہ
 جو اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کی بہترین اور اس کے مناسب ہے وہی صورت ٹھیک و
 مناسب ہے دوسری معنی جو کہ اس مالک الاحوال (صاحب تصرف و کیفیت)

سید الرجال (مردوں کے سردار) سید الافعال (راست و درست کام کرنے والا)
 حمید الخصال (بہترین خصلت والا) المتخلق یا خلاق اللہ الکبیر المتعال
 (جو اخلاق و خصال بڑے بزرگ اللہ کے پایا ہوا) المحو (گم ہونا) المظموں
 (گھس پس گیا ہوا) المفانی فی الابد والازل - الباقی
 الثابت باللہ (ازل و ابد میں مایمیت شدہ - بقا پایا ہوا) اللہ لم یزل
 (سے) کے فرمائے ہوئے کی کشمکش جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ دور ہے سلوک میں
 ملا ہوا نہیں ہے یعنی وہ سیر صفات و اسماء میں ہے۔ سالک کی بھی دنیا ہے۔
 اس کے اتصاف ان ناموں کے ساتھ تمام پاتے سے۔ اس میں یہ بات پوری
 ہو گئی اس قدر سمجھ لو کہ ذات میں محو ہونا (گئی) ذات میں بقا پانا کہنے کا مطلب
 ملنے کے ابتدائی مرحلہ میں پہنچنے سے ہے جس کو مقدمات وصول بھی کہتے ہیں
 یہ اس لئے کہ وہ سلوک میں اس طرح رہتا ہے جیسا کہ نہ پہنچا ہوا رہا کرتا ہے
 وَإِنِّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهٰی (اور البتہ تیرے رب تک تیری انتہا) کے لحاظ سے
 سیر الی اللہ (اللہ کی طرف سیر) پوری ہو چکی ہے۔ السَّيْرُ إِلَى اللَّهِ (سیر اللہ کیلئے)
 السَّيْرُ فِي اللَّهِ (سیر اللہ میں) السَّيْرُ بِاللَّهِ (سیر اللہ کے ساتھ) السَّيْرُ مَعَ اللَّهِ
 إِلَى اللَّهِ (میر اللہ سے اللہ کی طرف) انشاء اللہ العزیز (زبردست اللہ چاہے تو)
 اگر خدا کی مرضی ہو گی تو شروع ہو گی۔ یہ وہ مرتبہ ہے جہاں زبان بند ہو جاتی ہے
 گفتگو کی نہیں جاسکتی۔ تقریر و تحریر عبارت کے لئے کوئی راستہ نہیں۔ اشارت
 کے لئے کوئی موقع نہیں۔ آنکھ کی روشنی کی تیزی رسائی و حدی اور سمجھ کی روشنی
 ماند پڑ جاتی ہے۔ یعنی بے نور ہو جاتی ہے ہائے ہائے حیرت ہی حیرت بے خودی
 ہی بے خودی ہے۔ وصول جس کو کہتے ہیں وہ ایک شور و غماص۔ یقین ختم کا
 آجانا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک سے ایک کے سوائے نہیں نکلتا۔ وہ

ایک ہے۔ ایک میں ایک ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک سے ایک کو ضرب دیں تو
ایک ہی نکلتا ہے۔ ایک ہی حاصل ہوتا ہے اس فہم کے ساتھ جب بیان
کرنے پر آتا ہوں تو یہ وہ بیان عیان ہے جو عالم کثرت کا نشان ہے جو کائنات
اور کائنات والوں کا پتہ بتلاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو عیان (کھلا ہوا) ہو وہ بیان
(کہنے) میں نہیں آتا۔ سچ ہے بیان کے لئے عیان نہیں عیان کے لئے بیان نہیں
یہ سمجھ جاؤ کہ طے والا وہی ہے جس میں جدائی کا تصور نہ ہو۔ جب جدا ہوتا ہی نہ
ہو تو لہذا کیسا۔ ہوالاول ہوالدائم ہوالآخر (وہی پہلا۔ وہی ہمیشہ ہمیش
وہی پچھلا) ساری جہان کو جو گھرا ہوا ہے کوئی اس کا بیان کرے تو کیا کرے کس کا کیا بیان کرے
کیونکہ کرے بات یہ ہے کہ اس میں ایک تصور ہوتا ہے جس کی وہ ایک مثال
بناتا ہے۔ کچھ بیان میں آجاتا ہے کچھ ایسا ہی رہ جاتا ہے۔ تھوڑا سا ایک اشارہ
اس کی طرف ہو جاسکتا ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (نہیں ہے حل
وقت کسی میں اللہ کے سوا) کیسا اشارہ کس طرح کیونکہ کیا جاسکتا ہے۔
مَنْ اَشَارَ اِلٰی تَوْحِيدٍ فَهُوَ عَابِدٌ وَشَى (جس نے توحید کی طرف اشارہ
کیا وہ بت پرست ہے۔) مَنْ (جو) اور اِلٰی (طرف)۔ دراصل عدم ہیں یعنی
حقیقتاً غیب ہے۔ متی (کہا) اِذَا (جب) بود نابود (ہونے نہ ہونے) میں
فِی (میں) علی (اوپر) وہم و خیال میں گم ہیں۔ کونہ وجودہ ہو ہولا ہو
الا ہو (اس کی بنائی ہوئی اس کا وجود ہے۔ وہ وہ ہے۔ نہیں وہ مگر وہی وہ)
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِلْخَلْقِ سَبِيْلًا
اِلٰی مَعْرِفَتِهِ اِلَّا بِالْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَتِهِ (پاک فوات وہ جس نے نہیں بنایا
لوگوں کے واسطے راستہ معرفت کی طرف بجز عاجز آجانے کے معرفت سے)
یہ سب کچھ سہی۔ ہم یہ کہتے ہیں اس میں اِنْشَاء (میں پن) باقی اور اثبات

(دوئی) کا ہوتا پایا جاتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس قدر گفتگو بھی نہ ہوتی۔ جب
 دریا جوش میں آیا تو اس کا نام موج ہوا۔ جب بھاپ بن کر اڑ گیا تو اس کو بخار کہا گیا
 جمع ہو گیا تو ابر۔ برسنے لگا تو بارش۔ جب بہنے لگا تو ندی۔ جب دریا میں مل گیا تو
 دریا ہی دریا ہو گیا۔

فالمجر مجر علی ما کان فی قدم ان الحوادث امواج واحدہا
 (دریا دریا ہے جیسا کہ پہلے سے تھا البتہ نئی پیدا شدہ موج اور ندیاں ہیں)
 لا یحجبت اشکال متشاکلہا عن تشکل فیہا فی استار
 (نہیں شکلوں میں ملتا جلتا پن ہے جس تشکل میں بھی ہو وہ اس میں چھپا ہوا ہے
 حرکت میں آجانا اڑ جانا۔ جمع ہونا برس جانا بہہ جانا انیت کا ارتفاع) میں پن کا
 اٹھ جانا جاتا رہتا ہے۔

حضرت جنید رضی اللہ عنہ سے جب حقیقت کا سوال ہوا تو آپ نے یہ کہا کہ
 ایک گانے والا یہ گنگنا رہا تھا۔

و کنتا حیث ما کانوا و کانوا حیث ما کنتا

(ہم وہیں ہیں جہاں ہم تھے ہم جہاں تھے وہیں ہم ہیں)

نہ آنا ہے نہ جانا ہے۔ نہ رہنا ہے۔ نہ لوٹ جانا۔

سہل عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو آسان و سہل طریقہ سے کہتے ہیں کہ یا مسکین
 کان اللہ و لو تکن و یکون و لا تکن و هو الان کہا کان و یکون
 فکن انت کہا کنت و تکن۔ (اے مسکین تھا اللہ اور نہ تھا کوئی۔ وہ ہے اور
 نہیں ہے کوئی۔ وہ جیسا کہ تھا ویسا ہی ہے۔ اور ویسا ہی رہے گا۔ پس تو ہو جا جیسا
 کہ تو تھا اور ہے۔ انیت ہی انیت (یکتائی ہی یکتائی) اثنیت ہی اثنیت
 (دوئی ہی دوئی) ہے۔ ہو تو عالی متکلم بکلام واحد از کا و ابداً (اللہ تعالیٰ)

ازل سے اب تک یعنی ابتدا سے انتہا تک ایک ہی کلام میں ہے (اس کے کلام میں
 اس کے حکم کے ہوئے منع کئے ہوئے میں فرق و تیز کرنا کسی طرح سے بھی جائز نہیں یہ
 بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک حرف کے بجائے دوسرے حرف کے بدلنے کو جائز رکھا
 جائے۔ وہ کبھی عربی۔ کبھی عبرانی۔ کبھی سریانی میں کہتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ کبھی
 بات کرتا کبھی چپ رہ جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و مبرا ہے۔ یہ باتیں مخلوق
 سے متعلق ہیں۔ ذرا سوچو کہ وہ لمن الملك اليوم الله الواحد القهار
 (کس کے لئے آج کا دن ہے۔ اللہ ہی کے لئے جو ایک اور ضابطہ ہے) فرما رہا ہے
 ایک گھڑی ایک پل۔ تھوڑی دیر کے لئے بھی اس کہنے سے نہیں رکنا۔ وہ مختصر نہیں
 (ٹھہرا ہوا نہیں) وہ اپنے ساتھ آپ ہے۔ اپنے آپ سے آپ ہی کہتا ہے۔ اپنے
 آپ سے آپ ہی سنتا ہے۔ اپنے سوال کا جواب آپ ہی دیتا ہے۔ خود لمن الملك
 کہتا ہے جواب میں خود ہی یدلہ الواحد القهار کہتا ہے ازل سے اب تک
 سب ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کے شمار میں ہیں۔ عین شہود ہوتے ہوئے بھی وجود
 کے بغیر ہیں۔ ہینے۔ سال۔ دن۔ گھنٹہ۔ منٹ۔ لمحے بلحاظ گردش آفتاب
 ہیں۔ نظام شمسی دور فلک سے ان کا ربط ہے۔ ولیس عند الله صباح
 ولا مساء (اللہ کے پاس نہ صبح ہے نہ شام) کلام مجید میں غائب حاضر ہو کر
 کہتا ہے منتظر کو واقع شدہ (بہونے والے کو ہوا ہوا) جانتا ہے۔ حال کو
 بطریقہ ماضی لٹا لاتا ہے۔ اسی میں سے ایک فصل بیان کی گئی ہے اگر ہر ایک
 باب کو بیان کرنے لگ جاؤں تو بات بڑھ جائے گی۔ ہمیں مختصر طور سے کہنا
 منظور ہے۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (قیامت کے دن کا مالک) فَمَنْ يَعْمَلْ
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ (جو کوئی ذرہ برابر عمل کرے وہ دیکھ لے اس کی
 بھلائی) اس کتاب اور اس بارہ میں ہے وما امرنا الا واحداً کلیع بالبحر

(نہیں حکم کیا ہم نے مگر ایک پاک جھپکنے تک) سے ایک تلوح (اشعار) اسی مراد کی
 بات کی گئی ہے۔

امروز پری دوی و فسر و آ ہر چہ ساری کے یو و فسر و آ
 آج پرسوں کل گذرا ہو کل آنے والا چاروں ایک ہیں تو ایک ہو جا
 خوب سمجھ لو کہ اثبات اثینت (دوی کا ثبوت) ہوتے ہی انیت (یکسانی)
 کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ تو پھر سیر و سلوک کیسے تمام ہو گا۔ کیونکہ پورا ہو گا کہ وصول بعد
 فی السلوک غیر واصل (وہ دور ہے سلوک میں۔ ملا ہوا نہیں) کے دو معنی
 ہو سکتے ہیں ایک اعتبار سے اس کو آرام و قرار پایا ہوا تصور کرے ایک لحاظ
 سے نہ پہنچا ہوا۔ بے چین و مضطرب سمجھ لے۔ اللہ تعالیٰ تک کسی کے لئے راستہ
 ہی نہیں اس تک پہنچ جانے سے رہ جانے کی بھی کوئی وجہ نہیں فیہ بقی بین
 وصل و فصل (ملنے اور جو رائی کے بچوں پر رہتا ہے) وصال کو پہنچا ہوا کہے
 سے ایسا وصال مراد نہیں جس میں آجانے سے کوئی بلا و رنج باقی نہ رہے یا آگے
 جانے سے رک جانے کا سبب ہو جائے۔ واپس ہو جانے۔ لوٹ آجانے کی ہمت
 دلائے کہ آگے راستہ نہیں ہے۔ ٹھہر جانا ہے مناسب ہے اور جو کچھ بھی
 امکانی (مل سکتا) ہے اس پر بس کرے۔ بات ایسی نہیں بلکہ جو پہنچا ہوا ہوتا ہے
 وہ کبھی سیر (آسودہ) نہیں ہوتا ہمیشہ ادھیر بن جستجو ہی میں رہتا ہے۔ اسی
 دروازہ پر مہر مارتا رہتا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتا ہے کہ دھنسنے کی راہ نہیں
 گنجائش نہیں بلکہ باوجود اس کے دھسنا اسی میں رہنا چاہتا ہے۔ اس کو
 سننا ہو تو عاشقوں سے سنو۔ چنانچہ ان ہی میں سے ایک یہ کہتا ہے۔
 عجیب نیست کہ مگر شتہ شود طالب دوست عجب نیست کہ من و اصل مگر دامن
 دوست کے طالب کا آواز پریشان ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تعجب و تیرت کی بات تو یہ ہے کہ میں ملا ہوا ہوں آواز پریشان ہو

ایک اور معنی وہ ہو سکتے ہیں جو مولانا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین جیسے کہ عبدالرزاق وغیرہ اور بہت سارے صوفیاء جنہوں نے توحید تحقیق کا لغز لگایا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہوا سبحانہ تعالیٰ عین الاشیاء (پاک منزہ اللہ سب چیزوں کی عین یعنی حقیقت ہے) مطلب یہ کہ ان وجودات کے سوا کوئی وجود نہیں۔ وہی ہے جو تمام صورت و اشکال (صورتوں شکلوں) میں ظاہر ہوا ہے ہوا الظاہر ہوا الباطن (وہی حاضر وہی وہی کھلا۔ وہی غائب وہی چھپا) یہ اس کے سوا نہیں جانتے۔ ان ہی میں کا ایک کہتا ہے ۷

انکہ برآمد بہزم مجلسیان دوست دوست گرچہ غلطی وہ نہ نیست غلط اوست (وہ جو مجلس میں آیا ہے وہ دوستوں کا دوست ہے۔ اگرچہ کچھ اور دکھائی دے رہا ہے یہ غلط نہیں وہی ہے) اس شعور کے ہاتھ آجانے کے بعد عارف محقق کا سلوک پورا ہو جاتا ہے بظاہر ہے کہ وجود۔ لامتناہی ہے۔ (جس کی کوئی انتہا نہیں ہے) اس کے ایسے ہونے سے۔

نظارہ وقت میں۔ وقتاً فوقتاً۔ ایک سیر سے دوسری سیر میں آجاتا ہے۔ رہتا ہے۔ اور کبھی سیر سے خالی نہیں رہتا ہمیشہ سیر میں رہتا ہے پھر بھی یگانگی (رکیتائی) جیسی کہ ہونی چاہیے اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ ایسے جو ہوتے ہیں ان میں یکسانی دوئی باقی ہے جب وہ لامتناہی (جس کی انتہا نہ ہو) ہے تو ٹھہر جانا۔ آرام پا جانا کیسے میسر ہو سکتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بے وقوفی حماقت۔ خجالت۔ ملامت ہاتھ آسکتی۔ منہ دکھلا سکتی ہے۔ ان کے پیرو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح اس شکل کے سوا بیان کرنا نتیجہ خیر نہیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ نتیجہ شکل۔ حد۔ وسط۔ اصغر۔ اکبر۔ صغریٰ۔ کبریٰ۔ رابطہ۔ نسبت کی یہاں گنجائش کہاں۔ یہ ٹھیک ہے کہ دریا کا پانی دریا میں مل گیا۔ ایک ہو گیا۔ وہ دریا کا پانی جو مختلف صورتیں لے لیا تھا اپنے ساتھ اپنا نام لے گیا۔ مطلب یہ کہ اس کا نام ہی

اس کی دوئی ہے۔ حلقہ مستوی الاطراف (دائرہ) کو اگر خط اور نقطہ وہی سے
آدھا آدھا کریں یا اس خط کو درمیان سے اگر تقسیم کر دیں تو وہ حلقہ ویسا نہیں رہتا۔
نہیں ہو جاتا جیسے کہ پہلے تھا۔ لیکن اس کا اثر ضرور باقی رہتا ہے۔ اس سے یہ
معلوم ہوا کہ قاب قوسین او ادنیٰ (مل گئیں دونوں کمائیں بلکہ اور قریب
ہو گئیں۔) اسی کی حکایت ہے۔ سمجھو کہ وہ ایک درست دائرہ تھا۔ اس دائرہ
احدی کو خط احمدی نے آدھا آدھا کر کے ٹوٹ گیا۔ اصل دائرہ یہی ہو گیا۔ یاد
رہے کہ۔ دائرہ ویسا نہ رہا جیسا کہ تصور خط و نقطہ کے پہلے تھا۔ اصل۔ اصل
کے ساتھ یگانگی کے ساتھ نہ ملے تو جز من اکل (کل کے جز) کے جیسا ہو تو
جاتا ہے لیکن کسی صورت میں جز کل کا عیض نہیں ہو سکتا۔ تعلم مافی نفسی
دلا اعلو مافی نفسک۔ (جو کچھ میرے جی میں ہے وہ تو جانتا ہے۔ جو کچھ
تیرے نفس جی میں (ذات میں) ہے وہ میں نہیں جانتا) جز کل سے کیسے آگاہ
ہو سکتا ہے بارہ سکتا ہے، قطرہ کو دریا کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اس جز
کو اس کل نے ایک مہت ضرور بخشی ہے۔ اس لئے یہ چاہتا ہے کہ کل کے ساتھ
کل ہو جائے یہ اس سے یا اس کے لئے ممکن نہیں اس لئے مٹ مٹا جا کر
کل کے ساتھ ایک ہو کر عین بعین ہونے سے یعنی مل کر ایک ہو جانے سے ہو
ہو (وہی وہ) کا گمان (تصور) پیدا کر لیتا ہے چونکہ اب تک اطلاع (باخبری)
و اشراق (کھلتا) اس پر نہیں ہوا۔ اس لئے وہ ضرورتاً سلوک سے ٹھہر نہیں جاتا
اپنے آپ کو اصل تصور نہیں کرتا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قرآن پڑھنے
والے سے وما قدر واللہ حق قدرہ (اللہ کی قدر جو جانی تھی نہ جانی) سنتے
ہی سر دیوار سے ٹکرا کر کہنے لگ گئے کہ جب تو یہ جانتا ہے کہ تجھ تک راہ نہیں تو پھر
تو نے اس گدا (فقیر) کے دل میں تیری طلب کیوں پیدا کی۔

حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے حقیقت کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے تھوڑی سی شکر لی اور پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ سبھوں نے کہا کہ شکر ہے اس کے بعد آپ نے اسی شکر سے چند صورتیں بتائیں۔ شکر کی بنائی ہوئی صورتوں میں سے ایک ایک دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ تو جواب میں انھوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہے۔ یہ ہاتھی ہے۔ یہ بیل ہے۔ یہ آدمی ہے پھر آپ نے اُن کو توڑ کر گولی بنائی باریک کر دیا تو وہ پہلے کے جیسی شکر ہو گئی اس کو دکھا کر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ تو جواب ملا کہ شکر ہے تو آپ نے فرما دیا کہ ہذا بیان الحقیقت (یہی حقیقت کی صراحت و بیان ہے) ہر ایک کی وہی شکر ہی میں ہوئی کیونکہ ہر ایک کی اصل شکر تھی۔ لیکن ہر ایک اپنی صورت و شکل سے ایک نام پا گیا۔ کہ یہ گھوڑا ہے۔ آدمی ہے فلاں ہے۔ راتیت و اثنیت کی خصوصیت بھی یہی ہے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ یہ سب وہم و گمان ہے۔ اچھا وہم و گمان ہی سہی لیکن جیسے ہی وہ آیا۔ دو ہو گئے۔ دوئی آگئی۔ کہا ہوا اتحاد (بلحاظ ایک ہو جانا جیسا کہ چاہیے) متصور نہ ہوا (ہاتھ نہ آیا)۔ ہر آدمی کے لئے یہ کہاں ممکن ہے کہ وہ ان تمام اشکال و صورت پر کہ جس سے وہ متشکل ہے محیط و مدد رک ہو جائے۔ اگر ایک لاکھ سال بھی سیر میں رہے انتہا کو نہیں پہنچتا۔ سیر پوری نہیں ہوتی وصول جیسا کہ ہونا چاہیے ممکن نہیں ہوتا۔

ابدال کی جماعت سے جو چالیس سے کچھ زیادہ تھی۔ میں نے اُن سے شریعت کا ایک سوال کیا کہ آپ اہل سیر ہیں آپ کے سیر کرنے کی صورت یہ ہے کہ ساری زمین آپ کی سیر گاہ ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ گئے قدم پہنچے۔ مشرق میں ہوں تو مغرب اور اگر جنوب میں ہوں تو شمال اسی طرف ہے۔ زمین کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں صبح ہو رہی ہے۔ زمین کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جہاں

شام ہو رہی ہے۔ مغرب کا وقت آ رہا ہے۔ کہیں ظہر کا کہیں عصر کا وقت ہوتا
 ہے۔ فرض کرو کہ آپ ایسی جگہ تھے۔ جہاں آپ نے صبح کی نماز ادا کی اور اُڑتے
 ہوئے ایسی جگہ آ گئے جہاں ابھی صبح نہیں ہوئی۔ یا ایسے مقام میں پہنچ گئے کہ جہاں
 آفتاب غروب ہو رہا ہے تو آپ کی ظہر و عصر کی نماز کا قصہ کیا ہوا ایسی صورت
 میں آپ کیا کیا کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ ہم آپ سے مستفید ہونا چاہتے
 ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے میں کے ایک کو دوزخ میں لے جاتے ہیں
 قہر و مزح میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس کے اسرار سے مطلع کرتے ہیں۔ جب وہ شخص وہاں سے لوٹ کر
 عالم ملک (دنیا) میں آتا ہے تو اس دنیا کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے ستر درجہ کم اور ٹھنڈی
 ہے وہ آپ کو جلائی نہ چاہیے بلکہ یہ دنیا کی آگ محققین عارفین اولیاء رحمۃ اللہ علیہم انبیاء علیہم السلام
 سب کو جلاتی ہے۔ یہ بات بھی میں نے ان سے پوچھی کہ آپ دلوں کے حال
 لوگوں کے بھیدوں سے باخبر و مطلع ہوتے ہیں موجودہ آئندہ (حال استقبال)
 کی باتیں جانتے ہیں۔ ہر ایک کی ایک دیگ ڈکھی ہوئی جوش کھاتی رہتی ہے
 جو رو نیچے۔ اور لوگ جن سے آپ کو نسبت ہے وہ جو کچھ چھپ چھپا کر کرتے
 ہیں ان کی کھلی اور چھپی باتیں آپ پر منکشف۔ کشف پائے ہوئے یعنی کھلی ہوئی
 ہوتی ہیں۔ ویسی صورت میں آپ اپنے نزدیک والوں کے ساتھ کس طرح پیش
 آتے ہیں کیا ان کو اسی حالت و کیفیت میں چھوڑے رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح
 رہیں۔ دین کے کام میں سست اور جائز و ناجائز کاموں میں پڑے رہیں۔ یا
 کوئی ایسا سکوک و برتاؤ ان کے ساتھ کرتے ہیں جس کے وہ مستحق ہوں۔ میں
 سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ دونوں باتیں بھی میسر نہیں۔ ایک بات عالم
 حقیقت کی بھی میں نے ان سے دریافت کی کہ آپ حضرات ہمہ اوست (سب
 وہی ہے) فرماتے ہیں۔ سمجھوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں۔ میں نے کہا ہمہ اوست

(سب وہی) فرماتے تو ہیں لیکن یہ بھی تصور میں لایا ہے کہ ہمہ (سب) کا قرار دو
(ٹھیراؤ) اس پر کیسے درست ہو سکتا ہے۔ اس کلام کی کیفیت کے ساتھ ساتھ
ایک بیان بھی ہے یا نہیں ان سوالوں کا جواب دینے کے بجائے وہ اس
عاجز مسکین و رماندہ اور مضطرب گشتہ (تنگ آئے ہوئے) سے خفا اور رنجیدہ
ہو گئے۔ اور یہ سمجھے کہ ان کو ملزم ٹھیرانے (لا جواب کرنے) بحث میں عاجز کر دینے
کے لئے یہ سب کچھ کہا گیا ہے۔ جب تفصیل سنی غور کیا اور انصاف پر اتر آئے تو
ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ عاجز آنے لا جواب ہو جانے کے سوائے کوئی اور
صورت نہ تھی۔ تو خوش خوش واپس ہو گئے۔

میں نے اُن سے جو گفتگو کی وہ یہ تھی کہ اگر وہ ایسا ہو تو بسلوک و سیر
کیسے پورا ہو سکتا ہے۔ اصل کس اعتبار میں ہو گا ہم نے یقین و تشخص اس لئے
نہیں کیا کہ عارف ذات (مزرہ پائے ہوئے جاننے والے) اور شاہد واحد
(دیکھے ہوئے پائے ہوئے) سے۔ یہ بات چھپی ہوئی نہیں۔ جو کوئی (ہم سے بات
کرتے ہوئے) ہمارے کلام میں مشاہدہ حال کے بغیر باتیں بناتا ہے۔ وہ کام میں
سست پڑ جاتا۔ ٹھیک راستہ پر نہیں چلتا۔ ہر ایک اپنی مجبوری۔ کمزوری کو
خوب سمجھتا اور جانتا ہے۔ اس لئے طالب ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جہاں
سے من اللہ الی اللہ (اللہ سے اللہ کی طرف) کی سیر شروع ہو جاتی ہے۔
دوسرے معنی کا جو گر گانی رحمۃ اللہ علیہ کہے ہوئے ہیں امکان ہے اس کو بھی بیان
کر دیا جاتا ہے حقیقت کے جنگل کا جو انمرد و نزدیک کے میدان کا تجربہ کار۔ وحدت
کے دریا کا پیر اک، صمدیت کی چوٹی کا چڑھنے والا مضبوط قدم۔ یہ اشارہ کر رہا ہے
کہ اگر اس کی ذات کی تمنز یہہ (ہر چیز سے پاک) و تسبیح (پاکی سے خدا کو یاد کرنا)
میں جیسی کہ کوشش کی جانی چاہیے اگر کی جائے تو وہاں پہنچ سکے ہیں جہاں

عبارت ایک ایسے نقطہ کی مثال کے سوائے نہیں ہو سکتی جو کسی وجہ سے
 یا کسی طرح سے بھی ٹکڑے کرنے یا ٹٹ دینے کے قابل نہ ہو۔ یہ وہ مرتبہ ہے
 جہاں ذہنی تصور کے سوائے رسائی نہیں۔ اگر کسی کو اس کی ابتدا و انتہا
 انتہا نہ ہونے کی سمجھ ہاتھ آجائے اور وہ اس جہاں (دنیا) اس جہاں (عقبی)
 ہزاروں یہ اور وہ تصور میں لائے پھر بھی وہ سات دریا کی شبنم کے جیسا ہے جو
 دریا کے محیط سے کم تر ہوتا ہے۔ کیا کیا جائے مثال دینے کے لئے ایسی بہت
 بڑی شبنم کے سوا کوئی ٹھیک مثال نہیں ملتی اگر ہوتی تو ہم دوسری تمثیل بھی دیتے
 جب تم نے اس کو سمجھ لیا۔ یہ جان لیا تو اس قول کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جو
 محی الدین ابن عربیؒ اور ان کے متبعین اور دوسرے محققین نے "وجود" ایک
 ہی ہے جو کہا ہے وہ اتنے وجودات سے تمثیل ہے۔ اس جہاں اس جہاں کی
 ساری نعمتیں جنت کی آرام دہ چیزیں۔ دوزخ کی تکلیف و ایذا دینے والی
 چیزیں۔ ثواب۔ عذاب عرش (سب سے اونچا مقام) عزی (سب سے
 نچلا مقام) سب چھوٹے بڑے۔ عزیز ہوں یا ذلیل بزرگ ہوں یا حقیر۔ ایک ہی
 وجود ہے۔ اس کے سوا کوئی وجود نہیں۔ لیکن محمد حسینی جو کہ نور مرتضوی سے
 روشن و جلا پایا ہوا۔ ضیاء مصطفائی سے چمک دمک دیا گیا ہے یہ کہتا ہے کہ
 ان تمام وجودات کے ساتھ کہ جن کا ذکر آیا ہے۔ اس کا فیض ہے جو ساری صورت
 و اشکال میں مقصور و متشکل ہے (سب صورتوں میں ساری شکلوں میں اس کا فیض
 صورت و شکل لیا ہوا ہے) اور وہ ان وجودات سے سوا ایک وجود ہے۔ یہ اس
 کا فیض اپنے سب صورت و اشکال (اپنی صورتیں اور شکلوں) کے باوجود۔ اس وجود
 کے سامنے حساب کے لحاظ سے اس ذات سے ایک لاکھ مرتبہ اس طرح کمتر ہے
 جیسے کہ دریا کے محیط (سندر) یا ہفت قلزم (سات سمندر) کے مقابل میں شبنم

ہوتی ہے۔ سالک پے در پے۔ یکے بعد دیگرے بلکہ ہر گھڑی ہر پل اس وجود سے گزرتے اس سے پے سے پے کی سیر میں ہو جاتے ہیں **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (البتہ تھوڑے)** جس کا کوئی احساس نہ تھا کوئی فہم نہ تھی۔ ہاں ایک بات یہ کہ عین معین ہی ایک وہ شئی ہے جو تھی اور ہے جس کو باریک تر نازک تر احساس ہی سے محسوس کر سکتے اور انتہائی سمجھ سے سمجھ سکتے جان سکتے ہیں۔

حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی پیدائش کے دن جبریل علیہ السلام ایک فرشتہ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور کہا کہ یہ فرشتہ ایک ن خداے تعالیٰ کی جناب میں بے ادبی کیا تھا۔ خداے تعالیٰ سے اپنے اڑنے میں عرش کی انتہا پانا چاہتا تھا۔ خداے تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا کام تو جان۔ اڑ کے دیکھ لے چنانچہ یہ فرشتہ ستر ہزار سال اڑتا رہا۔ اس کے پر جھڑ گئے دوسرے پروں کی اس نے دعا کی۔ اس کو پر مل گئے۔ وہ اور ستر ہزار سال اڑتا رہا۔ پھر اس کے پر جھڑ گئے پھر اس نے دعا کی اس کو پر مل گئے۔ تین دفعہ وہ ایسا کیا آخر تھک گیا۔ عاجز آ کر عرض کیا کہ خدا یا تیرا عرش کتنی کشادگی (پھیلاؤ) رکھتا ہے۔ فرمان ہوا کہ ابھی تو عرش کے ایک کنگرہ سے دوسرے کنگرہ تک بھی نہیں آیا۔ اس فرشتہ نے اپنا عجز ظاہر کیا۔ خداے تعالیٰ کو قہر و غلبہ کے ساتھ جان پہچان لیا۔ دوسرے پروں کی درخواست کی فرمان ہوا کہ تو نے بے ادبی کی ہے اس لئے پر نہیں مل سکتے جب حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوں گے اگر وہ تجھ پر ہاتھ پھیریں گے تو تجھ کو پر مل جائیں گے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ اس پر پھیرا گیا اس کے پر آ گئے۔ مخلوق بمقصور و متشکل کے ساتھ جو فیض قدیم تھا وہ اس صورت و صفت کے ساتھ تھا۔ اس ذات کا فیض لاکھوں ہزار مرتبہ اس سے زیادہ ہے کیا کہوں کچھ کہنے میں نہیں آتا۔ فیض قدیم کے مقابلہ میں یہ بہت کم ہے کیونکہ اور

کیسے برابر ہو۔ پھر خدا جانے یہ محروم یہ کیسے اور کس وہم کی بنا پر کہتے ہیں کہ
 ان وجودات کے سوا کوئی وجود ہی نہیں اس کی عزت اس کے جلال
 اس کی بزرگی کی قسم جو کوئی ایسا گمان رکھا وہ خدائے تعالیٰ کو نہ تو پہچانا اور
 نہ اس تک پہنچانہ معیت و قربت کی دولت سے روشناس ہوا (نہ ساتھ ہونے
 نہ نزدیکی پانے کی سرفرازی اس کو منہ دکھلائی) واللہ من وراءہ محیط
 (اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے) سب کے ساتھ سب طرح سے سب کے
 ساتھ سب کے بغیر سب کے ساتھ سب کے اندر سب کے باہر وہی ہے
 لطیف یہ کہ نہ اندر ہے نہ باہر نہ نزدیک نہ دور اس سے اس کے ساتھ کوئی
 آگاہ (باخبر) نہیں۔ سب وہ نہیں۔ وہ سب نہیں۔ ہوالکل نھوالکل اکل
 ہو کلیۃ الکل و کلیۃ الکلی ہو کل کل الکل و کل کل الکل
 ہو ہو ہولا ہولا ہوا لا ہو (وہ کل ہے۔ کل کا کل ہے۔ وہ کل کی کلیت ہے اور
 کلیت کی کلیت ہے وہ کل کا کل کل کا کلیہ اور تمہارا کل۔ تمہارے کل کا کل وہی
 ہے وہ نہیں وہ بلکہ وہی وہ) من اللہ الی اللہ (اللہ سے اللہ کی طرف) کی سیر
 اسی سے سمجھ میں آتی ہے کہ کیسی بے انتہا ہے۔ اس کو خوب سمجھ لو۔ اس مرتبہ میں
 سالک کا یہ گمان ہوتا ہے کہ میں واصل ہو گیا (مل گیا) میری سیر میرا سلوک پورا
 ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ حق الحقیقت حقیقت الحق
 اور حق ہے۔ شریعت مراد ہے انسان کامل کے قول (کہے ہوئے) سے طریقت
 مراد انسان کامل کے فعل (کئے ہوئے) سے حقیقت مراد انسان کامل کی دید
 (دیکھے ہوئے) سے حقیقت الحقیقت مراد ہے انسان کامل کی بود ہونے سے
 حقیقت الحق مراد ہے۔ انسان کامل کی بود بود (ہونے میں ہونے) سے حق عبارت
 ہے (مراد ہے) بود بود بود بود (ہونا میں ہونا ہونے میں ہونا) سے۔

شریعت و طریقت میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ بیان و تحریر کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہزار ہا کتابیں لاکھوں اقوال ہیں اس میں گفتگو کرنا بے ضرورت بات ہے ہاں ہاں جو کچھ حقیقت ہے اس کی ایک دلیل اس کا ایک ثبوت ضرور ہوتا ہے جس کو کسی مثال و نظیر سے کہنے بات کرنے میں لے آتے ہیں وہ دیکھی ہوئی کا ایک بیان ہوتا ہے۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا ترون القدر لیلۃ البدر ولا تضامون فی رویتہ شیئاً التمثیل بالنسبۃ الی الراۃ (جیسا کہ دیکھتے ہو تم چودھویں رات کے چاند کو کہ اس کے دیکھنے میں کوئی چیز مانے نہیں یہ مثال ہے دیکھنے والے کی نسبت سے ہے۔ دیکھنے میں آنے دکھائی دینے والے کی نہیں) آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رات ربی لیلۃ المعراج فی احسن صورة (دیکھائیں نے اپنے رب کو معراج کی رات میں اچھی صورت میں) فی صورة امر د شاب قططہ (نوجوان سبزہ آغاز گھنگر والے بال والے کی صورت میں) ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رات ربی فی صورة اخی (دیکھا میں نے اپنے پروردگار کو اپنی ماں کی صورت میں) قرآن میں بھی اس بیان کا پتہ اس طرح ملتا ہے کہ ید اللہ فوق اید یہم (اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر) وجاء ربک والملك صفا صفا (آیا تیرا پروردگار اور فرشتے جوق در جوق) وجوہ یومئذ ناضرة الی ربہا ناظرہ (اس دن چہرے تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے) حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات ربی فی المنام الف الف مرة (دیکھائیں نے اپنے پروردگار کو خواب میں ہزار مرتبہ ہزار مرتبہ) حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ الرویا الصالحة جزء من النبوة (سچا خواب ایک حصہ ہے نبوت کے حصوں میں سے) رویاؤ (خواب میں دیکھنا) خدائے تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا اہل سنت کے عقائد میں

جائز ہے دیکھا جاسکتا ہے۔ خدا خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ یہ ویسی بات نہیں
 کہ نیند میں خواب میں جو دیکھیں وہ اور ہو۔ جو کچھ بیداری ہوشیاری میں دیکھیں
 وہ کچھ اور ہو۔ دنیا میں کچھ اور ہو۔ آخرت میں کچھ اور ہو۔ تعالیٰ اللہ عن الحدوث
 والتغیرانہ سبحانہ لا یتغیر بذاتہ ولا فی اسمائہ بحدوث الاکوان
 (برتر ہے اللہ تعالیٰ نو پیدا ہونے سے۔ بدل جانے سے وہ پاک ہے۔ بدلتا نہیں
 اپنی ذات سے نہ اپنے ناموں سے بدل جانے سے دنیا و عقبی کے) بعض کتابوں
 میں خواب کو بیداری پر ترجیح دی گئی ہے مگر وہی بات وہی بیان ہے جو ہم
 لکھ آئے ہیں وہی بہت اچھا بیان ہے۔ ہمارا کہا ہوا۔ استقامت۔ استحکام
 یافتہ (میشگی استواری مضبوطی پایا ہوا) ہے۔

محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ مارائنٹ شیئاً الا رايت اللہ فیہ
 (نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز مگر دیکھا میں اللہ کو اس میں) نکرہ محل نفی میں عموم کا
 انتضا کرتا ہے۔ (اسم نکرہ جب نہیں کے ساتھ لایا جاتا ہے تو اس سے عمومیت
 مراد ہوتی ہے) اہل صفا و جلا کے نزدیک ظلاً (کھلا پن) کا وجود ہی نہیں اس لئے
 اس سے ہمیشہ کی دید کا اشارہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بزرگ مارائنٹ شیئاً الا
 رايت اللہ قبلہ (نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز مگر دیکھا میں اللہ کو اس سے پہلے)
 ایک اور بزرگ مارائنٹ شیئاً الا رايت اللہ معہ (نہیں دیکھی میں نے کوئی
 چیز مگر دیکھا میں نے اللہ کو اس کے ساتھ) ایک بزرگ مارائنٹ شیئاً الا رايت
 اللہ بعدہ (نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز مگر دیکھا میں نے اللہ کو اس کے بعد) کہنے
 ہیں ہر ایک نے اپنا ایک حال کہا ہے ہر ایک کا مقصود ایک ہی ہے اور ایک ہی
 کا پانا ہے۔ میں نے اپنے خواجہ سے سنا ہے۔ میرے خواجہ فرماتے تھے کہ ایک رات
 بھکر اقبال خادم۔ شیخ کے سامنے گئے اور خود باہر چل گئے شیخ نے طاقت

(ٹوپی) میرے سر پر رکھی۔ ہزار مینچی خرچہ مجھ کو پہنایا اور فرمایا کہ جاؤ مشغول رہو بہت مشغول رہو۔ (اپنے کام میں لگے رہو۔ اچھی طرح سے اس میں ڈوب جاؤ) خواجہ کے سامنے سے دو گانہ ادا کرنے کے لئے اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حجرہ دروازہ دیوار جہت سب شیخ ہی شیخ بستھے میں نہیں جانتا کہ میں کیسے باہر آیا اور عجیب تر یہ کہ جب دوسری دفعہ گیا اور نظر کیا تو سب کچھ اسی حال پر ویسا ہی تھا جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ اسی طرح تیسری دفعہ بھی ہوا۔ میں آگیا اور بہت زیادہ مشغول ہو گیا۔ اس رات میں۔ میں نے جو کچھ دیکھتے کا تھا وہ سب کچھ دیکھ لیا۔ خدمت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قریب کے گھر میں سماع سنا۔ گھر آنے کے بعد آپ کے ساتھ جو مرید تھے ان سے پوچھا کہ قریب کے گھر ہم گئے۔ سماع سننے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے تھے۔ محی الدین کا شافی نے عرض کیا کہ لوگ کچھ اچھی بات نہیں کہہ رہے تھے۔ شیخ نے فرمایا سبحان اللہ ہم پر قریب کے گھر میں کیا ہوا اور لوگوں نے کیا کہا۔ مولانا مذکور نے عرض کیا کہ کیا محل رویت تھا۔ رویت ہوئی تھی۔ (دیدار ہوا تھا) اس کے جواب میں شیخ نے فرمایا کہ ہاں ہاں رویت نہ تھی تو پھر وہ کیا تھی۔

ابتداءً حال میں طالب کا مقصود اس کے سوا نہیں ہوتا۔ اور اس صورت کے سوا اور کچھ دل میں نقش نہیں بناتی لیکن یاد رہے کہ یہ نگار خانہ رنگ آمیز (یہ آئینہ خوشنما بھول بھلیاں) ہے۔ عارف اس کو شرف کہتے ہیں اور یہ جو کہا کرتے ہیں دیکھنے والے کیا جانیں کہ وہ کیا تھا۔ وہی تھا یا اور کوئی چیز تھی۔ بردہ حافی قلبی (اس کی ٹھنڈک میرے دل میں) کا فرمان اس وجدان (پانے) کو بخوبی ظاہر کر دیا۔ کھلا پتہ دیدیا ہے کہ دیکھنے والا جانتا ہے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ دیکھنے والے کی پہچان و علامت یہ ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے

دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ ایک چیز دیکھتا ہے جو ایسی ہوتی ہے کہ اس میں نہ رنگ ہے نہ کیفیت نہ جہت (سمت) نہ خلق نہ قدم (نہ جدید نہ قدیم) نہ تحت (نیچے) نہ فوق (اوپر) نہ طول (لانبائی) نہ عرض (چوڑائی) نہ عمق (گہرائی) نہ بسط (پھیلاؤ) نہ قبض (سمٹاؤ) نہ مین (واہتا) نہ یسار (بائیاں) اس کو بیان کرے تو کیا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ کہتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ بت پرست کہلایا جاتا ہے۔ اور حکم شیع میں موجب طاعت (تھو تھرا) کا سبب قرار پاتا ہے (نھیرایا جاتا ہے)۔

چند لڑکے ایک شخص کو پتھر مار رہے تھے۔ ذوالنون علیہ الرحمہ نے ان لڑکوں کو منع کیا۔ ان لڑکوں نے کہا کہ وہ بات جو یہ کہتا ہے اگر آپ سن پائیں تو ہم سے زیادہ زور و قوت سے اس کے پتھر مارو گے۔ پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے۔ لڑکوں نے جواب دیا کہ ہم ان الفاظ کو دہرا نہیں سکتے آپ ہی اس سے پوچھ لیں۔ ذوالنون علیہ الرحمہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا کہ بات کیا ہے۔ تم نے ان لڑکوں سے کیا کہا۔ اس نے جواب دیا کہ ان آنکھوں سے خدا کو دیکھتا ہوں دیکھا کرتا ہوں۔ اے ذوالنون اگر نہ دیکھوں تو کیسے جیتا رہوں کیونکر جیوں۔ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکوں سے کہا کہ اس کو خوب پتھر مارو ٹکاؤ ڈھیلے مارو تو جو ان کے جواب کے بعد ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ کے یہ کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روح انسانی۔ سالک پر تجلی کرتی ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے جس کی تعریف ہم کر چکے ہیں یہ وہ تجلی ہے جس میں احیاء (جلانا۔ زندہ کرنا) اماتت (مار ڈالنا) موت دیتا ہے ساری مخلوق کا سجدہ لینا بھی اس کو میسر و حاصل ہو جاتا ہے۔ سالک کے لئے دونوں میں (پروردگار تعالیٰ اور روح میں) فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تخیل نفسانی (نفس کا خیال)

تصور شیطانی (شیطان کا صورت بنایا ہوا) ہو حقیقت وہی ہے جو مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وجدت بھذا فی قلبی (میں نے اس کی ٹھنڈک
اپنے دل میں پائی) مصرعہ - دل داند و من داند - من داند و دل داند -
(دل جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اور دل جانتا ہے) شکر
کا چکھنے والا کسی عبارت (الفاظ) میں بھی شکر کی مٹھاس اس کا مزہ بیان
نہیں کر سکتا۔ یہ مزہ وہی جانتا ہے جس نے چکھا۔ جس نے دیکھا جانا جس نے
چکھا وہ پہچانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخت اور آگ دیکھی۔ اِنِّی اَنَا اللّٰہُ
(میں ہی ہوں اللہ) کی آواز سنی۔ تجلی کی حقیقت اور علامت اور ایک چیز
کو جو نو پیدا۔ مادہ و مثال کے بغیر تھی جب معائنہ مشاہدہ کر یا تھا تو پھر ادنیٰ
انظر الیہ (دکھلا مجھ کو تاکہ میں تجھ کو دیکھوں) کس بناء پر کس لئے کہا۔ لی تو انی
(مجھ کو نہیں دیکھ سکتا) کا جواب کیوں ملا۔ جاننے پہچاننے والے۔ دیدار کے رات
اور دید کے واقف کو دیکھی ہوئی آنکھوں کو دکھاوا نہیں ہو سکتا کی تنبیہ کیوں
کی گئی۔ مجھ کو دیکھ نہیں سکتا کی جھڑکی کیوں دی گئی اس کو بھی سن لو۔ یہ سب کچھ
اس لئے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ چاہا کہ تشل کے پردہ (مثل و مانند کی روک)
کو درمیان سے (بیچ میں سے) اٹھا دیا جائے تاکہ وہ عین عین (آنکھوں سے آنکھیں
ملا کر) نظارہ کر لیں۔ دیکھ لیں۔ چار آنکھ ہو جائیں تو آنکھیں یہ جواب دیا گیا
کہ تمہاری دیدہ وری (تیز نظری) ہماری عین کو دیکھ نہیں سکتی ہماری وجہ کی
پائی ہی ہماری وجہ (چہرہ) کو سب کی نظروں سے چھپائے ہوئے ہے ہاں یہ کہ
انظر الی الجبل (دیکھ پہاڑ کی طرف) ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ درخت
آگ کو مثال بنا کر اس کے پردے میں (چھپے سے) عکس جمال قدسی کو ظاہر کیا
گیا۔ عکس کا عکس مشاہدہ میں آیا۔ اب بھی اگر اس درخت کے پردہ سے

(بیچھے) اس کو اپنے آپ میں لے لیا جائے تو میسر ہونا ممکن ہے (ہاتھ آنے کا امکان ہے) مثال وہی تھی لیکن اس دفعہ آگ آگ نہ تھی۔ درخت درخت نہ تھا۔ وہ کچھ اور ہی تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم اس کی تاب نہیں رکھتے تم رہو گے نہ پہاڑ رہے گا۔ پھر کون دیکھے گا کس کو دیکھے گا۔ کس کھڑکی یا دریچہ سے وہ رونما ہوگا۔ (منہ دکھلائے گا) بشریت کا جو پہاڑ ہے اس میں ایسا کوئی عمل و موقع نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے یہ ممکن ہے اس پر عکس کے عکس کی بجلی ہو سکتی ہے۔ اس پر یہ روشن و ظاہر ہو سکتا ہے۔ کوہ ستوہ ہستی (ہستی سے دیا ہوا پہاڑ) غم و رنج کا مجموعہ ایک سرمایہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے سامنے ایک اور پہاڑ آگیا روک ہو گیا۔ وہ کیسے اٹھتا۔ کیونکر دور ہوتا جس کے اٹھ جانے سے۔ عین کو عین کے ساتھ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے اُس کا کہنا یہ ہے کہ ہم کو ہمارے سوائے کوئی اور دیکھ نہیں سکتا۔ پہلا واقعہ حقیقت تھا ہم نے جو کچھ کہا اس کی جڑی مراد دید تھی یعنی دیکھنا تھا۔ دوسرا معاطہ حق الحقیقت کی خواست یعنی خواہش ہے۔ جو مراد ہے بود (ہونے) سے یہ ایسی خواست ہے کہ جس میں ایک حال سے ایک حال میں پہنچ جانے اور ممکن ہونے کا بیان میں لانا اہنونی بات ہے۔ مطلب یہ کہ تم تم ہو حق الحقیقت تمہاری صفت ہو جائے۔ تمہارا اپنے میں رہنا۔ اپنے آپ سے اپنے بغیر رہ کر حقیقت کی بود (ہستی) میں نابود (گم۔ ناپید) ہو جائے۔ تو بود (ہستی۔ ہونا) تمہاری تعریف و توصیف ہو جاتی ہے۔

کسی صوفی نے جنید رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے الحمد للہ کہا۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے آئمہ (اس کو پورا کرو) کہا۔ تو صوفی نے کہا کیا کہوں آپ نے فرمایا رب العالمین کہو اس نے جواب دیا کہ دونوں عالم ایسے کیا ہیں کہ اس کے نام کے ساتھ ان کو

یاد کروں۔ آپ نے فرمایا اس کو کہو کیونکہ جب نوپیدا قدیم کے مقابل و نزدیک
 ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا کوئی اثر نہیں رہتا۔ جنت کا دیکھنا۔ ملکوت کا دیکھنا
 جیسا کہ دیکھنا ضروری ہے دیکھنا۔ جو کچھ اس میں ہے اس کو اس میں جو نعمتیں
 لذتیں۔ حور۔ غلاماں۔ محلات۔ پھل۔ پھول۔ باغ کیا ریاں چین شراب مستی و
 خوشی اسی طرح کی اور دوسری کھانے پینے کی چیزیں۔ جو وہاں ایک کے بعد ایک
 کھائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوزخ کا بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور اس
 میں جو جو تکلیف دینے والی چیزیں۔ بچھو۔ سانپ۔ قسم قسم کے عذاب۔ تنگیاں۔
 اندھیرا وغیرہ۔ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک توے
 پر رکھ کر تیل ڈال کر اس کے پیچھے آگ جلائی گئی ہے ہر طرح سے سختی کی طرح کیا گیا
 ہے۔ جان اور حس اور وجدان ہر ایک کا باقی ہے۔ کتنا اضطراب و جلد دھم
 بدلتا ہے جلد آغا رہا (جب چمڑیاں جل جائیں گی تو ہم نئی چمڑی دوبارہ پیدا
 کر دیں گے) کا نظارہ کرنا ہوتا ہے۔ آگ کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کے سر کی مانگ
 سے جلتی ہوئی پاؤں کے انگوٹھوں تک پہنچ رہی ہے لیکن واقعہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ
 وہ آگ فوراً ایک ہی دفعہ روشن اور تیز ہو کر سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔
 بلکہ جیسے جیسے جلتا جاتا ہے ویسے ویسے درست ہوتا چلا جاتا ہے یہی دور ایسا
 ہی چکر جاری رہتا ہے۔ پورا جسم اچھا ہو جا کر پھر جل کر خاک ہو جاتا ہے۔ پھر یہی
 عمل از سر نو شروع ہو جاتا ہے۔ سرے پاؤں تک پاؤں سے متر تک اسی طرح
 ہوتا رہتا ہے ہر ایک کا نظارہ اگر کوئی سالک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے چنانچہ
 وہ تھوڑی دیر کے لئے وہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان سب مشاہدات میں ظلمات
 (اندھیرا) کا مشاہدہ سب سے زیادہ کٹھن ہے۔ سالک اپنے آپ سے دوزخ
 میں جانا نہیں چاہتا لیکن لے جانے والے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو

بھی اس کے مشاہدہ میں لائے اس کو دکھلائے اس لئے اس کو زبردستی دھکے دیکر
 دوزخ کے اندر گرا دیتا ہے اس سے اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس
 کی پوری اطلاع ہو جائے۔ سالک حیران و پریشان وہاں سے لوٹ آتا ہے۔
 اسی طرح صراط۔ میزان۔ حساب قیامت کا میدان۔ کرسی قضا پر جلوس۔
 سوال و جواب قبر کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آسمانوں پر عروج۔ عرش مجید تک کی میر
 بھی کرتا ہے لوح کو دیکھتا ہے کہ وہ ایک تختی کے جیسی ہے جس کے دو پرت
 ہوتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کو بغل میں لیا ہوا دکھائی دیتا ہے جس کی لائبا فی
 عرش سے ٹری تک تصور کرتا ہے لیکن وہ لوح کیسی ہے اس کی حقیقت اللہ
 ہی کو معلوم ہے۔ اسی طرح قلم کہ جس میں نہ تراش ہے نہ خط نہ طول نہ عرض نہ
 شکل لیکن وہ ہمیشہ چلتا رہتا اور چلنے ہی میں ہے ایک دروازہ دیکھتا ہے
 جس پر قفل لگا ہوا ہوتا ہے۔ قفل پر مہر لگی ہوئی پاتا ہے۔ ایک چوکیدار کو
 دروازہ پر کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ ایک لکڑی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ چوکیدار
 نہ آدمی ہوتا ہے نہ فرشتہ۔ جو لکڑی اس کے ہاتھ میں ہے وہ نہ تو سونے کی ہے
 نہ چاندنی کی نہ مونگے کی نہ سونی کی۔ نہ اس کو طول ہے نہ عرض۔ ایک خیمہ دیکھتا
 ہے۔ وہ نہ تو دُنبّا کا ہوتا ہے نہ حریر کا (محمل کا ہوتا ہے نہ اطلس کا) نہ لائبا ہے نہ چوڑا
 نہ بُنا ہوا ہے نہ سلا ہوا۔ وہ مکان بھی نہیں اس کو مکان کہا بھی نہیں جاسکتا چونکہ
 اس کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے اس لئے اس کو مکان ہی کہنا پڑتا ہے۔ وہاں مکان
 کہاں۔ اس خیمہ کے اندر کیا ہے اور کون ہے اس کو کہاں تک لے جاتے ہیں وہ
 وہاں کیا کیا دیکھتا اور کس کو دیکھتا ہے۔ کہنے میں نہیں آسکتا۔ اس مرتبہ کے سالک
 کو یہاں تک بجایا کرتے ہیں۔ بعد اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے
 یا ہوا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس کو بھی اللہ

ہی بہتر جانتا ہے۔ لیجانے والا وہ شیخ ہو یا مرشد۔ یا رسول۔ وروازہ ہی پر
 کھڑے رہتے ہیں۔ اندر کی انہیں خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہاں جب وہ
 وہاں سے لوٹ آتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم سے کیا معاملہ ہوا۔ اندر
 جانے والے کو جو بہتر و مناسب معلوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے جس کا کہنا مناسب
 نہیں سمجھتا وہ نہیں کہتا چھپائے رکھتا ہے۔ رخت (نخل۔ کنجوسی) کو کام میں
 لاتا۔ کوتاہی کرتا ہے۔ لے جانے والے کا اندر جانے والے سے پوچھنے کا مطلب
 یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کو معلوم نہیں اس کا تھوڑا بہت علم ہو جائے اس کے ساتھ کیا ہوا
 معلوم ہو جائے۔ اس سیر کے بعد سالک پر بہت ساری چیزیں کھل جاتی ہیں۔ یہ جو کچھ ہم
 نے لکھا ہے وہ حقیقت کے کھل جانے کے اقسام میں سے ہے۔

بیان لیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان ابو تراب نخشبی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں
 تھا ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ تیری استعداد کے لحاظ کرتے یہہ
 مناسب معلوم ہوتا ہے کہ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ اس کے
 جواب میں وہ نوجوان یہ کہنے لگ گیا کہ ان کی خدمت میں کیا دیکھوں گا۔ انہیں
 دیکھ کر کیا کروں گا۔ میں یہاں بیٹھا ہوا بایزید کے خدا کو ستر مرتبہ دیکھا کرتا ہوں۔
 اس کا انھوں نے یہ جواب دیا کہ ایک مرتبہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھ لینا۔ خدا کو
 ستر بار دیکھ لینے سے بہتر ہے۔ نوجوان نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا انھوں
 نے یہ جواب دیا کہ جو کچھ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ تو اپنے حوصلہ و استعداد کے موافق دیکھ
 رہا ہے جو کچھ بایزید رحمۃ اللہ علیہ میں دیکھے گا بقدر و اندازہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ
 ہو گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو تراب رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کو "دید" (دیکھنے) سے "بود"
 (ہونے) میں لے جانا چاہتے تھے۔ وہ دید میں پہنچ چکا تھا۔ لیکن بود کی اس کو خبر نہ
 تھی۔ دید ہی میں ٹھہرا ہوا آرام پایا ہوا تھا۔ بات یہ ہے کہ دید سے بود میں پہنچنے

تک ہزاروں جنگل میدان وادیاں بیچ میں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری
خندقیں پہاڑیاں ہیں وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے، رب العزت کا پیارا چاہا ہوا
ہے جو دید سے بود میں آجائے۔ یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ ابو عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ
نے بغداد کے مشائخین کے نام ایک خط بھیجا جس کا مضمون یہ تھا کہ اسے مشائخان
بغداد و لے صوفیان عراق۔ ہزاروں آگ کے پہاڑ۔ خار و ارنہ خندقوں کا پار کرنا تھا کہ
لے ضروری ہے اگر یہ مراحل طے نہ کر لے۔ پارا تر نہ گئے۔ سختیاں نہ اٹھائیں تو پھر
کس کام میں ہو کیا کر رہے ہو۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد کے صوفیوں کو جمع
کیا۔ ان کے سامنے وہ خط پڑھا۔ سمجھوں نے ایک رائے ہو کر یہ کہا کہ ان کی مراد۔
آگ کے پہاڑ۔ خار و ارنہ خندق سے فدا کے راستے میں سٹ جانا ہے۔ جب تک کئی
ہزار بار سٹ نہ جائیں۔ مقصود کو نہیں پہنچتے۔ جنید رحمۃ اللہ علیہ۔ روپڑے کہنے لگے کہ
ان خندقوں ان پہاڑوں میں سے میں نے ایک بھی طے نہیں کیا۔ یہ سنتے ہی حریری
روپڑے اور کہا کہ اے جنید۔ تم شیخ ہو۔ تم یہ کہتے ہو کہ تم نے ایک پہاڑ ایک خندق
طے نہیں کی مسکین (دیچار) حریری تین قدم بھی آگے نہیں گیا۔ یہ سنتے ہی شبلی
نے فرہ لگایا کہا کہ اے شیخ جنید تم نے ایک خندق ایک پہاڑ بھی پار نہ کیا۔ اور شیخ
حریری تین قدم بھی آگے نہیں گئے۔ مسکین شبلی وہ ہے کہ جس نے اس راستہ کی گرد
وغبار تک نہ دیکھی۔ یہ بات دید سے بود یعنی دیکھنے سے ہونے تک کی ہے۔ ہاں اتنا
سمجھ لو کہ "حق الحقیقت" انسان کامل کے ہونے سے مراد ہے۔ جو کسی عبارت کسی
نظیر و مثال میں یا کسی کے وہم و خیال میں نہیں آسکتا۔ اشارے کنایہ سے بھی کسی کو
خبردار۔ و ہوشیار نہیں کیا جاسکتا۔ تحریر و تقریر میں نہیں سماتا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ
نے "سبحانی ما اعظم شہانی" (میں سبحان۔ مری کسی بڑی شان ہے)
جنید رحمۃ اللہ علیہ نے "لیس فی جبتی سوی اللہ" (میرے جبہ میں اللہ کے سوائے نہیں)

حسین منصور رحمۃ اللہ علیہ نے "انا الحق" (میں حق ہوں) ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ
 نے "انا اقل من ربی بسنتین" (میں اپنے پروردگار سے دو سال کا چھوٹا ہوں)
 کسی بزرگ نے "لا فرق بینی و بین ربی الا فی تقدیمت بالعبودیۃ" (مجھ
 میں اور میرے پروردگار میں کچھ فرق نہیں۔ اگر ہے تو یہی کہ میں نے سبقت پیش قدمی
 کی عبادت و بندگی میں)۔ کسی نے الصوفی ہوا اللہ (صوفی وہی اللہ) حریری رحم
 نے الفقیر لا یقتصر الی نفسه ولا الی ربه (فقیہ نہ تو محتاج ہے اپنے نفس کا نہ
 اپنے پروردگار کا) ایک محقق اذا قدر الفقر فهو الله (جب پورا ہر جا تک ہے فقر تو
 وہ اللہ ہے) اور ایک نے انا ابن الازل (میں ازل کا بیٹا ہوں)۔ ایک صحابی
 رضی اللہ عنہ نے ولدت امی اباہا (میری ماں نے اپنے باپ کو جنم) بات اس قدر ہے
 کہ ایک کچھ نہیں۔ دوسرے کچھ نہیں کا گواہ ہو گیا شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے انا قول
 وانا اسمع واهل فی الدارین غیری (میں ہی کہتا میں ہی سنتا ہوں اور میرے سوائے
 دونوں جہاں میں کون ہے) یہ بزرگوں کی کہی ہوئی باتیں ہیں۔ صوفیا رحمہم اللہ کی باتوں میں
 ایک ہونے کا ملاپ کا وہم پایا جائے تو اس کو حق الحقیقت کی حکایت سمجھ لو کیونکہ
 حقیقت الحق کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ لا یحیط بہ نبی المرسل ولا ملک مقرب
 ولا ولی عارف ولا صدیق محقق (جس کا احاطہ کوئی نبی۔ رسول۔ نزدیک
 پایا ہوا کوئی فرشتہ۔ کوئی عارف ولی اور کوئی محقق صدیق نہ کر سکا)۔ اگر تم یہ کہیں کہ
 خدا چاہا تو وہ کسی کو اپنی حقیقت سے آشنا کر سکتا ہے۔ کر دیتا ہے۔ تو اس کا جواب
 یہ ہے کہ ان اللہ لا یوصف بالمال (البتہ اللہ محال سے موصوف نہیں) اصول
 یہ ہے کہ افعال سے صفات کی طرف جاتے اور صفات سے ذات کی طرف آتے ہیں۔
 ذات میں ذات کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے کچھ بھی سمجھیں نہیں آتا۔
 ہم کام نہیں کرتی۔ اسود بعفوک من عقابک (تیری عفو در گذر کی پناہ میں

آتا ہوں۔ تیری پکڑ سے) کہہ کر فعل سے فعل میں گئے۔ اعود بوضاۃ من
 سخطا (پناہ لیتا ہوں تیری خوشنودی کی تیری نافرمانی سے) کہہ کر صفت سے
 صفت میں ہو گئے۔ اعود بک منازا (پناہ لیتا ہوں تیری تجھ سے) کہہ کر ذات
 میں ذات کے ساتھ آگئے۔ جو کچھ نسبت (تعلق) اضافت (لگاؤ) عبارت (مراد)
 اشارت (منشاء) فہم (سمجھ) شعور (پانے) میں آنے سے باہر تھا وہ نہیں آسکتا تھا اس
 کو ما ابلغ مدحتک (نہیں رسائی پاتا ہوں تیری مدح کی) اور لا احصى ثناء
 عليك انت کما اثبتت علی نفسك (تیری تعریف کہ نہیں سکتا مگر وہی کہ جو کچھ
 تو نے اپنی تعریف آپ کی ہے) کہہ کر ایک حصہ سے دوسرے حصہ کے ساتھ کلمات
 کر گیا۔ باقی کو طرح دے گیا (اڑا گیا) یہ بھی ہوتا ہے کہ فعل میں صفت سے
 صفت میں اور ذات میں ذات کے ساتھ ہا کرتے ہیں اس کے بعد و الوری
 (پرے پرے) ہے اس کی حکایت نہیں کی جاسکتی اس کو تحریر میں لایا نہیں
 جاسکتا۔ مگر گانی رحمۃ اللہ علیہ کی تیزی چالاکی۔ سمجھ رسائی۔ ان کو کہنے لکھنے سنانے
 میں لے آئی جس کا اشارہ کلام ربانی کی شرح کرتے ہوئے کر دیا گیا جس کو علمائے
 ربانی جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ظلمات (اندھیرے) میں
 ذراغ و اسباب کا پاس لحاظ کر کے بے چین و حیران سرگروان رہ گئے۔ مطلب
 یہ کہ مشاہدہ و معائنہ کے بغیر صرف دلیل و سند پر راضی نہ تھے۔ ملاقات تو صرف پلک
 مارنے یا لحظہ بھر تک بھی نہیں ہوتی۔ دل کو ان خطرات سے کون لوٹا لائے۔ ہوا
 ہوس سے کون پھیر لائے۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہو جائے۔ ممکن ہے کہ عیان ہو جائے
 ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سارے دکھ و رو۔ جلنا۔ بھٹنا۔ مرنا اس کے
 لئے اختیار کرتا ہے شوق کا دریا جوش میں آتا جاتا ہے۔ شورش طلب میں لے آتی
 ہے امن۔ جیب المضطر اذا دعاہ (کون ہے جو قبول کرتا ہے تڑپتے ہوئے کی

دعا کو) مقدمہ جیت گیا۔ عذراست قبول ہو گئے۔ مقصد حاصل کرنے کا علم (طریقہ)
 اس پر کھل گیا جس کا اشارہ ادعویٰ استجواب کور (دعا کو مجھ سے تاکہ میں قبول کروں
 تمہاری دعائیں استقبال کے لئے آتی ہے۔ فلما جن علیہ اللیل (جب چھاگئی
 ان پر رات) سے مراد اُن کی عاجزی بچارگی کا ظاہر کرتا ہے۔ یہ ان کے ہاے والے
 میٹھاری تڑپ بے چینی ہے۔ راؤ گو کب (دیکھا ستارہ) سے مطلب یہ ہے کہ
 وہ میدان طلب طے کر کے مقصود کے شہر کے دروازہ پر پہنچ گئے۔

معتوق بساماں شد تا باد چنیں بادا کفرش ہمہ ایماں شد تا باد چنیں بادا
 (معتوق موافق ہو گیا جب تک ہو ایسا ہی ہو۔ اس کا کفر ایمان ہو گیا جب تک ہو ایسا ہی ہو)
 یہ مقصود وہ ہے۔ جو سب مقاصد سے سوا اور نرالا ہے۔ انتہا کو پہنچا ہوا۔ دلیل
 راہ پایا ہوا یہ جاننا کہ وہ دل کو ایک طلب میں لگا دیتا ہے تو وہ اس کو اپنی ترار گاہ
 بنا لیتا ہے (آکر ٹھہر جاتا اور ٹھہرنے کی جگہ بنا لیتا ہے) افول جو زوال و ذبول
 (ڈھلنا۔ غروب ہونا۔ جو گھٹنے اُتر جانے پڑ مدگی) کی دلیل ہے اس کو مشاہدہ
 کے بعد کہا۔ ہاں ہاں یہ وہ تمثیل ہے جو تشل و تشکل میں عین وصف رکھتے ہوئے
 بھی تغیر و تبدل رکھتی ہے۔ عاقل کامل (بہترین سمجھدار) بالغ فاضل (بزرگ پرہنچا
 ہوا) متغیر (بدلنے والے کچھ سے کچھ ہو جانے والے کو) اپنی ٹھہرنے کی جگہ نہیں
 بناتا۔ کیونکہ متغیر کو قرار ہی نہیں وہ ایک طرح سے نہیں رہتا۔ مصرعہ

اہل تمیز خانہ نکردند بر پئے (سمجھ دار پُل پر گھر نہیں بناتے) اہل صفا و
 وفا (صوفی اور عاشق) اس سے بالکل دل نہیں لگاتے۔ اس کو دل نہیں دیدیتے
 لایبتجلی فی صورۃ مرتبیں (ایک صورت میں دوبار جلوہ نہیں کرتا) اسی کی دلیل
 ہے۔ اسی کی بے ثباتی۔ بے قراری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ پہلے تو فی احسن صورۃ
 (اچھی صورت میں) کہا۔ اس کے بعد پھر امرد شباب ققط (نوجوان گھونگر والے بال

والا جس کا ابھی سینہ آغاز نہ ہوا ہو) کسی نے فی صورتہ امی (میری ماں کی صورت
 میں) خلیل اللہ علیہ السلام کے لئے صورت بہیئت شکل تیشل سے۔ گذر جانا
 رنکل جانا) ضروری تھا اس لئے آپ نے لا احب اقلین (میں ڈھلتے والے کو
 دوست نہیں رکھتا) کہہ دیا یعنی میں اس کو دوست نہیں رکھتا جس کے حال میں
 گھٹاؤ اور پڑ مرو گی ہو۔ میں اس کو نہیں چاہتا جس میں وفا و ثبات نہ ہو اور دوستی کا
 پورا کرنا۔ قرار و قیام نہ ہو) میں اس کو نہیں چاہتا جو میرے ساتھ نہ رہے۔ ان کو
 ان کی بلند ہمت۔ دید سے بود میں لے گئی۔ اور نگم کر دی (دیکھنے سے ہونے میں لے جا کر
 ہونے میں محو کر دی) ایک روشنی بلوغ (ایک نور رسائی پہنچ) دکھلائی دی تو تحقیق
 سے جان لیا کہ یہی جلے پناہ اور ٹھہرنے کی جگہ ہے اس سے آگے راستہ نہیں۔ اس
 سے بہتر امن کی جگہ ٹھہرنے کا مقام اور کوئی نہیں۔ فلما رای القمر بازغا
 قال هذا رجب (جب چاند کو دیکھا کہ وہ روشنی ہے کہا یہ میرا پروردگار ہے) دل
 کی گہرائیوں سے غور کے ساتھ سنو۔ بود میں اتہام بود بود تھا ہونے میں ہونے
 ہونے کی تہمت تھی) اس بقیہ کے لئے کوئی نقیہ نہیں (اس بچے کے کا کوئی بچا کچا
 نہیں) اگر ہے تو۔ بود سے بود تک (ہونے سے ہونے کے ہونے تک) شہود
 وجود تک وجود کے وجود تک۔ اگر طلوع۔ افول۔ نزول کو سمجھ جائیں تو مطلب
 حاصل کرنے مقصد پالنے کی منزل میں آ جاتے ہیں۔ بلکہ ہو جاتے ہیں۔ اس سے
 حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلع ہوئے تھے۔ وہ شبلی علیہ الرحمۃ تو نہ تھے کہ شبلی
 کی طرح محبوب کی پناہ میں آ کر کچھ کہتے۔ آپ نے لئن لو یهدنی ربی لا کونن
 من القیوم الضالین (اگر میرا پروردگار میری راہری نہ کرتا تو میں قوم گمراہ میں سمجھتا)
 اس لئے کہ آپ پر طلوع (نکلنے) میں ہی ایک مطلع تجلی کیا (نکلنے کی جگہ دکھلائی دی)
 کیونکہ ہر حق کی (ہوتے کی) ایک حقیقت (ہوتا پن) ہوا کرتی ہے فلما رای الشمس

بازغہ قال ہذا ربی ہذا اکبر فلما افلت (جب دیکھا آفتاب چمکتا ہوا کہا یہ میرا
 رب ہے یہ بہت بڑا ہے جب ڈھل گیا) وہم وفہم (گمان سمجھ) کا یہاں دخل نہیں۔
 مثال و نظیر (ایسے ویسے) کی گنجائش نہیں۔ تخیل و تمثل کے لئے گمان کا محل
 نہیں شیطان۔ فرشتہ۔ نبی۔ ولی کے لئے راستہ نہیں۔ تدبیر کی جگہ تو کیا کی جا
 اگر کچھ تدبیر ہو سکتی ہے تو یہی کہ تقید (قید میں آجانا۔ پابند ہو جانا) ممکن (ٹھہر جانا
 ٹھکانے سے ہو جانا) اقرار (مان لینا) مجرور (نکسار کے ساتھ سر نہنچا کئے ہوئے رہنا
 پڑتا ہے اور اسی پر منحصر ہونا کہ افی و جہت و جہی (میں منہ کرتا ہوں ایسے کی
 طرف) یہ کیا ہے۔ یہی کہنا ہے کہ تو ہے۔ جیسا کہ ہے ہے۔ ہم بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔
 اور اسی قدر کہتے ہیں کہ تو ہے۔ جب تجھ کو تیری صفت سے یاد کرتے ہیں تو اس کے
 سوا کیا کہیں کہ فاطر السموات والارض (پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا) نتیجہ
 یہ کہ خود اس قدر ضرور جانتے ہیں کہ مشرک نہیں ہیں۔ یہی کہ وید سے بود میں آئے ہیں
 اور بود سے بود بود میں آکر وہاں سے بھی گذر چکے ہیں۔ صرف (چھنے ہوئے) کے
 چھنے ہوئے) کو پہنچ گئے ہیں۔ منصور علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ پاک و منزہ جانتا ہوں تجھ
 کو اس یحتمائی سے یحتمائی کرنے والوں کے جو تجھ کو یحتمائی سے یاد کرتے ہیں۔ کیا خوب
 اشارہ کیا ہے محمد حکیم یہ خبر دیتا ہے کہ الدخول فی الکفر الحقیقی والخروج عن
 الاسلام الجہازی (داخل ہونا کفر حقیقی میں اور نکل آنا اسلام ظاہری سے) وان
 لا تلتفت الالبہا کان وراء الشیوخ الثلاثة (التفات نہ کرنا ماسوت ملکوت جبروت
 کی طرف) وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واثم الحزن والبكاء (رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر اور رونے میں رہا کرتے تھے) لا الہ الا اللہ (نہیں بندگی
 کے مگر اللہ) جب کہ اس کی یافت ہوئی نہ دریافت ہوئی۔ تو رونے پلانے بچنے و
 غم کے سوائے اور کیا کیا جاسکتا ہے۔ عاجز آ جانے کے سوائے اور کیا چارہ ہے۔

فیض قدیم کی نسبت اس کے ساتھ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ شبہم کی ہوا کے ساتھ
 اور ہزار ہا سمندر کے جو مقابل ہو اس کے جیسی۔ تم اس بے وقوف بے راہ کو۔ اس
 عالم جاہل کو۔ اس بوڑھے دودھ پینے والے بچہ کو۔ اس عارف نادان کو۔ اس
 مرشد گمراہ کو اس پیشواے پس افتادہ کو کیا کہو گے جو یہ کہتا ہے کہ اس کا سلوک
 پورا ہو گیا۔ خوب سمجھ لو کہ یہ ایک بے نتیجہ بات ہے اس نے یہ نہ جانا کہ گر کافی رحمۃ اللہ علیہ
 کے قول میں کھلی بات۔ صاف روشن معنی موجود ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ وسیع
 فی السلوک غیر واصل (وہ سلوک میں دور ہے اور ملا ہوا نہیں ہے) سائے
 درجات پر فائز ہونے۔ سب مقاصد کو پہنچنے کے باوجود بھی اس کا سلوک پورا نہیں
 ہوا۔ اس کے سرے طلب نہیں گئی۔ اس کی آرزو کم نہ ہوئی۔ یہ کہتے ہیں کہ مجنوں
 یلیٰ کی طلب میں جب مصیبتیں مشکلیں رنج و تکلیف اٹھایا سب کچھ کرنے کے بعد
 اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوا ہوس پوری کرنے کے بعد بھی اس کا جذبہ دب نہیں گیا۔ عشق
 ٹھنڈا نہ ہوا۔ طلب کم نہ ہوئی یلیٰ سے ملنے کی خواہش یلیٰ کی طلب اس کے دل سے
 نکلی۔ اللہم انت فی عماء واحمد حبیبک فی ولہ (اے ہمارے پروردگار
 تو ابر ہیں ہے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے حبیب اس میں
 تیرے ساتھ) بات یہ ہے کہ۔ حس۔ عقل۔ طبع۔ دل۔ روح کو اس دنیا کی خبر
 نہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس کو کسی طرح سے بھی کوئی احساس نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر احساس
 کر سکتی ہے تو روح اعظم ہے جس کو ہم فیض قدیم کہتے ہیں۔ جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 ایک لگاؤ ہے۔ اسی کے شعور کے لحاظ سے ہر ایک اپنی نسبت کی مناسبت سے قربت (نزدیکی)
 جنسیت (ایک قسم کے ہونا) نصیب (مراد) میراث (ترکہ) پاتا ہے۔ اور مخلوط (خوش
 مزے بیتا) رہتا ہے۔ حتیٰ کہ جسم اور چھونے کی قوت بھی ذوق پاتی ہے یہ بھی جان
 لو کہ علم الیقین (ہلکسی شک و شبہ کے جاننا) اور عین الیقین (آنکھوں سے دیکھ کر

بلا کسی شک و شبہ کے جانتا) یہ علم دیکھنے کے بعد آتا ہے۔ اس لئے کہنے سننے میں
 بھی آتا ہے۔ وہ کیا یہی کہ ثابت کرنا۔ نفی کرنا۔ عین الیقین مراد ہے ہونے سے حق لہجہ
 (ہو کر جانتا) ہونا ہے ہونے میں۔ اس سے آگے جو مراتب ہیں وہ کہنے سننے میں نہیں آسکتے
 اس لئے اس کا اشارہ بھی نہ آیا۔ البتہ سچ وہی ہے جس کے بارے میں جو کچھ ہمارے
 رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غور و فکر کرو اللہ کے صفات میں۔ اور غور و فکر نہ
 کرو اللہ کی ذات میں۔ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ بڑا اتا ہے تم کو اپنے نفس سے یہ بھی
 اسی کا اشارہ ہے کہ ذات میں غور و فکر کا محل و موقع ہی نہیں کسی بزرگ نے کیا اچھی
 بات کہی ہے کہ کون (دنیا کا بنانے والا) کہنے سننے میں نہیں آتا۔ کہنے سننے میں آنے
 کے لائق ہی نہیں اس مبتداء کو خبر پر ٹھہرا دیں تو بات سچی اور بحث مناسب ہو جاتی
 ہے کیونکہ یہ حدیث شریف کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کہ اذا ذکر اللہ فی سکتہ
 (جب اللہ کا ذکر آجائے تو خاموش ہو جاؤ۔)

الحمد لله رب العالمین بسمت الرسالة
 سب تعریف اللہ ہی کے لئے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔

ختم ہوا رسالہ

نور علی

ترجمہ یازدہ رسائل

رسالہ سوم

رویت باری تعالیٰ

— تصنیف —

قطب الاقطاب سید محمد حسینی خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ

— مُترجمہ —

مولانا مولوی قاضی احمد عبدالصمد صاحب فاروقی قادری چشتی قدس سرہ العزیز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

امام رضی اللہ عنہ (امام اعظم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ) نے فقہ اکبر میں روایت باری تعالیٰ (خدا کے تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنے) کا مسئلہ صراحت کے ساتھ نہیں لکھا۔ امام فخر الاسلام بزودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف بزودی میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے آنکھوں سے دیکھنے کو دلیل وسند ثابت فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسائل جو ہم نے تحریر کئے ہیں وہ صاحبین سے مروی ہیں صاحبین سے امام اعظم رضی اللہ عنہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں۔ انھوں نے دلیل واسناد سے ثابت کیا ہے کہ مؤمنین خدا تعالیٰ کو قیامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ہمارا بھی یہی ایمان ہے اس کو ہم سچ جانتے اور مانتے ہیں کہ قیامت میں مؤمنین خدا تعالیٰ کو ان ہی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ زید یہ۔ معتزلہ اس طرح کی روایت کے منکر ہیں۔ ان کے سواے اور بھی گروہ ہیں کہ جنھوں نے ان سے اتفاق کیا ہے۔ روایت باری تعالیٰ کے مسئلہ میں صحابہ۔ تابعین۔ تبع تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین یا سلف صحابین رضی اللہ عنہم کے اقوال سے کوئی سند ان علمائے ثلاثہ میں سے کسی نے نہیں پیش کی۔ اس کی بظاہر یہی وجہ پائی جاتی ہے کہ اس مسئلہ میں جو کوئی معقول بات کہتا ہے تو اس کو یہ حضرات بدعتی (نئی بات دین میں نکالنے والا) کہتے ہیں۔ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اقوال صحابہ تابعین صحابہ رضی اللہ عنہم ہی لکھوں تو یہ رسالہ رسالہ نہ رہے گا۔ بلکہ کئی جلدوں کی ایک خاصی کتاب ہو جائے گی۔

ضرورت ہو تو احادیث کی کتابیں دیکھ لو۔

مفسرین نے اپنی اپنی تفسیروں میں لا تدركه الابصار و هو يدرك
 الابصار (آنکھوں کی روشنی (بینائی) اس کو نہیں پاسکتی وہ آنکھوں کی بینائی
 کو پاتا ہے۔) کی آیت کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا تدركه الابصار
 ای فی الدنیا (اس کو بینائی نہیں پاسکتی یعنی دنیا میں نہیں پاسکتی)۔ جو کچھ ہم
 معقولات میں پڑھ چکے ہیں۔ بزرگوں سے سُن چکے ہیں۔ صحائف طوابع۔ مطابع
 میں جو کچھ لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کو یہاں لکھا جائے تو بدعت ہو جائے گی کیونکہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصریح کے ساتھ نہیں فرمایا۔ آپ نے اس
 قدر ضرور خبر دی کہ قیامت میں رویت ہوگی۔ اسی طرح صحابہ تابعین۔ تبع تابعین
 رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کی۔ ہم چند عقول ضروری باتیں ایسی لکھنی چاہتے
 ہیں جس سے اہل ضلال (گمراہ جماعت) زید یہ معتزلہ کا منہ بند ہو جائے۔
 کیونکہ انھوں نے بہت ساروں کو راستے سے بھٹکا دیا ہے فقہاء میں بھی
 بعض ان ہی معتقدات کے ہیں ہم ان کا نام لینا نہیں چاہتے کہ تم ان کے
 معتقد ہو۔ بہر حال علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ دنیا میں رویت نہیں ہوتی۔
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رویت اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت بڑی
 سرفرازی۔ بڑا انعام ہے دنیا پہنچنا کارہ لجر پوچ چیزوں میں کی ایک چیز
 ہے یہ بڑی اہم نعمت (یعنی رویت باری تعالیٰ) دنیا سے کوئی نسبت نہیں
 رکھتی۔ دنیا ایسی جو ہو تو اس میں رویت کا ہونا ممکن نہیں "کتاب عوارف"
 جس کے مصنف شیخ الشیوخ شہاب الدین بہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں
 گروہ صوفیہ کے مرشد ہیں آپ اس میں لکھتے ہیں کہ الدنیا لمح لیسیر فی الدنیا
 خیر کثیر (دنیا پلک بھپکنے تک ہے دنیا میں بہت نیکی ہے) خیر کثیر سے کون مانع

ہے (کس کو انکار ہے) اس قدر کھنکھہہ ہم پھر اپنی معقول گفتگو کی طرف لوٹ آتے
 ہیں کہ ہمیں زید بہ معززہ سے کچھ کہنا ہے۔ تم اتنا تو سمجھتے ہو گے کہ اللہ تعالیٰ
 اپنی ذات کو آپ ہی دیکھتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی ذات کا دیکھنا
 اس کے لئے امر ممکن ہے۔ امر ممکن کے متعلق ہمارے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے بھی خبر دی ہے آپ انبیاء علیہم السلام میں سب سے بہتر نبی علیہ السلام ہیں
 ہمارا یہ اعتقاد ہے ہم اس کے معتقد ہیں۔ اگر ہم آپ کے فرمائے ہوئے پر ایمان
 نہ رکھیں اور اعتقاد نہ لائیں تو کافر ہو جائیں گے۔ محمد بے دین بن جائیں گے۔
 یہ ہے "امر ممکن" بہت معقول بات ہے۔ اس بارہ میں بہت ساروں نے
 کہا اور بہت کچھ کہا ہے مثلاً آنکھ کا ایک حلقہ ہوتا ہے جس میں پتلی ہوتی ہے
 ہر چیز کا عکس اس میں اتر آتا ظاہر ہو جاتا ہے۔ یعنی دکھ جاتا ہے (نظر آتا ہے)
 اسی کو "رویت" (آنکھوں سے دیکھنا) کہا جاتا ہے۔ یہ بات جسم و جسمانیت
 سے متعلق ہے خدا تعالیٰ جو جسم و جسمانیت سے پاک و منزہ ہے اس کو اس سے کیا
 نسبت۔ اس کے متعلق محمد یوسف حسینی (صاحب کتاب فارسی) کا کہنا یہ ہے کہ۔
 ہم آفتاب کو دیکھتے ہو۔ اس کو اسی طرح سے دیکھتے ہو۔ تمہاری آنکھ آفتاب کے
 نور سے فیض اور روشنی لیتی ہے۔ اس فیض سے تمہاری آنکھیں آفتاب کو دیکھ
 یا کرتی ہیں۔ اگر خدا کے تعالیٰ اپنے کسی بندہ پر اپنی خاص رحمت کرے وہ اسی
 کے قدسی سبوحی نور سے فیض پا کر اپنی ان آنکھوں سے اس کے نور کے
 واسطہ ذریعہ سے اگر اس کو دیکھے تو اس کو اس نے ان آنکھوں سے نہ دیکھا
 بلکہ اس کو اس کے نور سے دیکھا بھی اگر کہا جائے تو یہ بھی ٹھیک و درست
 ہے کیونکہ وہ خود فرماتا ہے لا یری اللہ غیر اللہ (اللہ کو اللہ کے سوائے کوئی
 نہیں دیکھتا) اس بارہ میں بہت کہا سنا جاسکتا ہے اس لئے ہم اس کو انشاء اللہ

کئی طرح سے ثابت کریں گے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو کس نے دیکھا۔ کیا دیکھا۔ بندہ کی آنکھ نے کیا دیکھا
کیسے دیکھا۔ اچھا اس کو بھی غور سے سنو۔ صاف شفاف پانی پر آفتاب چمکتا ہے
تو اس کا عکس اس صاف شفاف پانی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک دیوار ہوتی
ہے جو صاف نہیں رکھتی صاف و شفاف نہیں ہوتی مگر ظلمانی ہوتی ہے عکس
قبول کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ جب وہ دیوار صاف شفاف پانی کے مقابل
جس میں آفتاب کا عکس پڑا ہے آجاتی ہے تو عکس کا عکس اس میں ظاہر ہو جاتا
ہے۔ ایسی صورت میں دیوار کا یہ کہنا کہ میں نے آفتاب کو دیکھ لیا۔ ٹھیک و درست
ہے لیکن ظاہری جس کے لحاظ سے غلط تو ہے لیکن عکس کے قبول کرنے اس کے
یعنی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی مرید اپنے پیر کے دل کی طرف جو توجہ کرتے ہیں۔ اس
کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیر کا دل۔ صاف شفاف عکس پذیر (سایہ کا قبول کرنے والا)
ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے فیض پایا ہوا ہے۔ مرید اپنے
دل کو پیر کے دل کے محاذی (برابر سامنے) رکھا ہوا ہے۔ وہ اس تصور کے
ساتھ رکھا ہوا ہے کہ ضرور کسی نہ کسی وقت دونوں میں درست محاذ
(ٹھیک سامنا۔ برابری) پیدا ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عکس
کہ پیر کے دل پر پڑ رہا ہے وہ جیسے کا ویسا یعنی پورے کا پورا مرید کے
دل میں ظاہر ہو جائے۔ تم یہ سن چکے ہو کہ جب دیوار صاف شفاف پانی کے
مقابل ہوئی تو جو کچھ پانی میں ہوا وہی دیوار میں بھی ہوا۔ وہ جس سے محفوظ ہوا
(مزے لیا) یہ بھی اسی سے محفوظ ہوئی۔ معتزلہ کا کہنا یہ ہے کہ "رویت" یعنی
کسی چیز کے دیکھنے کے لئے یہ لازمی ہے کہ وہ چیز نہ بہت ہی نزدیک ہو۔
نہ بہت ہی دور ہو۔ انھوں نے یہ ترکہ دیا لیکن اتنا نہ سمجھے کہ یہ صورت یہ

یہ صفت اجسام (اجسام جہم کی جمع) جسم اس کو کہتے ہیں جس میں لا نباتی چوڑائی
 گہرائی ہو۔ اسی کو طول عرض و عمق بھی کہتے ہیں) سے متعلق جسم و جسمانیت
 سے تعلق رکھتی ہے۔ معتزلہ وہ ہیں جو کسی ایک طرف کے پورے نہیں یعنی وہ
 نہ تو یونانیوں ہی کے علم کے لحاظ کرتے عقل پر چلتے ہیں نہ حکمت اسلامیہ ہی
 کے لحاظ کرتے کتاب و سنت کے پابند و معتقد ہیں اس لئے انھیں "ادھر نہ
 ادھر پیچیں ادھر" نام دیا گیا۔ انھوں نے جو کچھ روایت کے بارے میں کہا
 ہے اس کا بھی جواب حسب مرقہ دیا جائے گا۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں رویت ہوئی۔ یعنی اس رات
 میں آپ نے اپنی آنکھوں سے خدائے تعالیٰ کو دیکھا اکثر فقہاء جو یہ کہتے ہیں کہ
 آپ کو رویت نہیں ہوئی وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس
 قول کی بناء پر ہے کہ مَن قال ان محمداً قد رأى ربه ليلة المعراج فقد كذب
 على رسول الله (جس نے یہ کہا کہ محمد نے اپنے رب کو معراج کی رات میں دیکھا
 اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افترا کیا) جھوٹ کا طومار باندھا
 بہتان باندھا) کہتے اور سند لیتے ہیں۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ
 عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ "هل رأيت ربك ليلة المعراج
 قال لا (کیا آپ نے اپنے رب کو معراج کی رات دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں)
 یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کی تو آپ نے ہاں فرمایا۔ دونوں
 باتوں میں توفیق (سمجھنے مطابق کرنے کی) یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کم سن
 عورت تھیں اگر آپ ان سے "ہاں" کہہ دیتے تو وہ تشبہ و تجسم (ہم شکل
 ہم جسم ہونے کے) قضیہ میں جا پڑتیں۔ اسی لئے آپ نے مصلحتاً فرمایا کہ

معتزلہ کو مخانیات الحکماء کہتے ہیں۔ مخنث کی جمع مخانیث۔ اصل فارسی عبارت جس کا مستخرج
 قدس اللہ سرہ نے ترجمہ کرنے میں ادبیات تامل فرمایا وہ یہ ہے :- "این معتزلہ کہ ایشان را مخانیث الحکماء گویند و از کتب
 یونانیان بر عقل صرف بیرونند و نہ بر تقلید کتاب و سنت ہر آئینہ مخانیث باشند۔"

”نہیں۔“ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑی عمر کے اور عارف تھے۔ خدا کی ذات و صفات کو بخوبی جانتے اس کو پہچانتے تھے۔ اس لئے آپ نے ان سے ”ہاں“ فرمایا۔ کچھ لوگ شاید یہ کہیں کہ ان دو باتوں میں جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہرگز جھوٹ نہیں بلکہ جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ ہر ایک کے عرفان کے مطابق اس سے کہا گیا۔ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ”نہیں“ جو کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ رویت تو یہی (دیکھنا تو ہوا۔ دیکھنے میں تو آیا) لیکن اور اک یعنی اس کی یافت نہ ہوئی۔ جیسا کہ پانا تھا نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لا قدر کلمہ الابصار (نہیں پاسکتی اس کو آنکھیں) آیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جو ”ہاں“ فرمایا وہ اس لئے فرمایا کہ آپ عارف تھے وہم تشبہ و تجسم میں پڑنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ اور اک کو بخوبی جانتے تھے کہ وہی اپنا مدرک آپ ہے۔

لطائف قشیری میں لکھا ہے کہ ”مفسرین“ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جبریلؑ کو دیکھا۔ ”محققین“ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ ان ہی محققین میں سے بعض فقراءؑ والہ (عاشق فقراء) ڈنکے کی چوٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دم بھر کے لئے بھی خدا اُمّتالی کی رویت (دیدار۔ دیکھنے) سے محروم نہیں۔ کتاب عوارف میں ہے کہ سالک کی آخرت دنیا۔ اور دنیا آخرت ہو جاتی ہے اس کا اول آخر۔ آخر اول ہو جاتا ہے جب کسی کی دنیا آخرت ہو جائے تو جو کچھ آخرت میں اس کے ساتھ ہونے والا ہے وہی اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں۔

تفسیر قشیری میں ہے کہ اللہ عز و جل کا فرمان افسن شرح اللہ صدرہ
 لا اسلام فهو علی نور من ربہ (جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لئے

وہ ہے اللہ کے نور پر آیا تو سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شرح
 الصدر المذکور فی القرآن ما هو فقال علیہ السلام نور یقذف فی القلب
 فقیل وما امارت ذلک النور یا رسول اللہ قال التجافی عن دار الغرور
 والافاقیۃ الی دار الخلود والاستعداد للہوت قبل نزولہ یعنی جب آیت نازل ہو
 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے سوال کیا کہ وہ کیا ہے اس
 کا جواب نے یہ جواب دیا کہ وہ ایک نور ہے جو دل میں روشن ہوتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ
 وہ نور کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ غرور کے گھر سے نکل جانا (غریب دھوکہ کی جگہ
 سے باہر آنا) ہمیشہ کے گھر میں آ جانا۔ موت کے آنے سے پہلے موت کی استعداد
 کا پیدا کر لینا ہے حضرت ابوالقاسم قشیری رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر لکھنے
 کے بعد لکھتے ہیں کہ النور الذی من قبل سبحانہ تعالیٰ نور اللوائح بیدیان
 الفہم و نور الطوابع بزوائد الیقین ثم نور المکاشفہ بتجلی
 الصفات ثم نور المشاہدۃ بظہور الصفات ثم انوار الصمدیۃ
 فعند ذلک لا قرب ولا بعد ولا فقد ولا وجد ولا فصل ولا
 وصل بل هو اللہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ کا وہ نور نور الوائح ہے
 علوم کے روشن ہونے سے پھر نور الطوابع ہے بیان فہم سے پھر نور طوابع ہے یقین
 کے زیادہ ہونے سے۔ پھر نور مکاشفہ ہے تجلی صفات کے ساتھ پھر نور مشاہدہ ہے
 ظہور صفات کے ساتھ۔ پھر نور صمدیت ہے جہاں نہ نزدیکی ہے نہ دوری۔ نہ گم
 ہونا ہے نہ پانا۔ نہ ملنا ہے نہ جدا ہونا۔ بلکہ وہی وہ۔ اللہ۔ ایک ہی ایک ہے
 ضابطہ ہے۔

مسکین محمد حسینی تم کہاں پہنچ گئے۔ یہ وہ دریا ہے جس کی تہہ نہیں ملتی جس کا
 کوئی کنارہ دکھائی نہیں دیتا۔ بیچار کیوں ہاتھ پاؤں مار رہے ہو۔ تم کسی راستہ

جانے ہوئے کو ساتھ نہیں رکھتے۔ تمہارا کوئی محرم ہے اور نہ سونس کوئی ساتھی تم
 جیسا کام کرنے والا تمہارے ساتھ نہیں۔ اقطع لسانك واكفف بيا ناك
 اس لئے زبان روک لو۔ کہنا بس کرو۔ ہیدھات ہیدھات امضی علی رسلک
 تمہارے لئے صرف ڈھاریں مار کر رونا ہے اس کے سوا کچھ کر نہیں سکتے۔ بات
 سمجھنے والے کام کرنے والے تحقیق کے طالب کہاں ہیں جن سے یہ باتیں کہی جائیں۔
 بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے فرمائے ہوئے کو جو سند بنائے ہوئے ہیں وہ اتنا
 بھی نہیں جانتے کہ آپ کم سن تھیں چنانچہ جس وقت قد سمع اللہ قول
 التي تجادلک فی زوجہا تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاور کہا (سن لی اللہ
 نے بات اس عورت کی جو جھگڑتی ہے تجھ سے اپنے خاوند کے بارے میں اور
 شکوہ کرتی ہے اللہ کے آگے اور اللہ سنتا ہے گھنٹگو تمہاری) کی آیت نازل ہوئی
 تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے اور اس عورت کے درمیان ایک پردہ تھا
 میں نہ سن پائی۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ اس سے میں سمجھ گئی کہ یہ ایک ایسی چیز
 یقینی ہے کہ جس کو نہ تو ہم سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبھی اللہ تعالیٰ
 سنتا سمجھتا ہے۔ خوب جانتا ہے۔ ایسی کم سن بی بی سے آپ کیوں نہ فرماتے
 کہ میں نے "نہیں دیکھا" اور کیسے فرماتے کہ "میں نے دیکھا"۔ حضرت رضی اللہ عنہا
 کے کہے ہوئے پر لوگ ایمان لے آتے ہیں دیلیں دیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ سن لو۔
 کہیں سے مال غنیمت آیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تقسیم فرما رہے
 تھے اس میں ایک دامنی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے اس کی درخواست
 کی یعنی آپ سے وہ مانگا۔ آپ نے اس کو تقسیم میں ڈال دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا
 نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو میرے ساتھ وہی
 معاملہ کرتے جو انبیاء علیہم السلام نے اپنی عورتوں کے ساتھ کیا ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ

جو ان کے باپ تھے انھوں نے ایک ٹماچہ انھیں مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ مارو۔ یہ کم عمر ہے۔ اب تم خود ہی سوچ لو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے یہ کیوں مکر اور کیسے کہتے کہ "میں نے دیکھا"۔

اے عزیز۔ یہ کام (دیکھنا) جیسا کچھ ہے اس کو اس کام کے کرنے والے ہی جانتے ہیں ان کے سوائے دوسروں کو اس کی کچھ خبر نہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ معراج کے متعلق بعض یہ کہتے ہیں کہ جسمانی نہیں ہوئی۔ خواب میں ہوئی۔ ایسا کہنے والے معتزلہ ہیں یہ معتزلہ ہی کا قول ہے۔ مثل مشہور ہے کہ کسی نے ایک سنخ پتھر پڑا ہوا پایا۔ گمان کر لیا کہ یہ لعل بدخشاں ہے بڑی قدر و منزلت سے اس کو اٹھا لیا۔ بغل میں داب کر جوہری کے پاس آیا۔ اس سے کہا کہ میں نے ایک ناور چیز پائی ہے۔ تہنائی کراؤ۔ تخلیہ کراؤ و تا کہ تم کو بتلا دوں۔ اس نے سب کو ہٹا دیا۔ جب تخلیہ ہو گیا مقام خالی ہو گیا تو وہ شخص وہ سنخ پتھر نہایت احتیاط کے ساتھ نکال کر نئے اعزاز و اکرام اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بتلا دیا۔ جوہری کو اس شخص کی سمجھ پر افسوس ہوا کہ اس نے پتھر کو لعل سمجھ لیا۔ یہ روندے جانے کے سوائے کسی کام کا نہیں۔ اس سے یہ کہنے کے بجائے کہ یہ پتھر ہے یہ کہا کہ اس کو اس وقت تک محفوظ کر رکھتا ہوں کہ کوئی خریدار آجائے۔ مناسب قیمت دینے پر آمادہ ہو جائے۔ اس کے سامنے نہایت احتیاط کے ساتھ اس کو ایک صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا لانے والے کی چٹھی اس پر لگا دی۔ ابھی طرح سے ہر توڑا کر کے اس کو ایک تجوری میں رکھ دیا اس کو اپنی صحبت میں رکھا۔ آنگینوں۔ جوہروں (جواہرات) کی پہچان سکھانی شروع کی۔ رفتہ رفتہ جب وہ جوہر کا اچھا پڑاک پرکھنے والا ہو گیا تو ایک دن جوہری نے اس سے کہا کہ بادشاہ کو ایک لعل کی ضرورت ہے۔ آؤ وہ تمہارا لعل جو بہت حفاظت سے رکھا ہوا ہے نکال لیں۔ قیمت ٹھہرائیں۔ صندوق لایا گیا۔

ہر توڑا دکھلا کر اس سے کہا کہ اپنی چھٹی کو پہچان لو کہ وہ اسی طرح ہے یا نہیں۔ اس نے دیکھ بھال کرتا لاکھولا۔ وہ رکھا ہوا۔ پتھر جس کو جو ہر سمجھتا تھا۔ ہاتھ میں لیکر دیکھا تو اس کو کسی قیمت کا نہ پایا۔ تو کہا کہ یہ پتھر ہے کسی قیمت کا نہیں۔ جو ہری سے کہا کہ آپ نے اسی روز یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ پتھر ہے۔ مجھ کو سیدھا سا دھا جواب نہ دے دیا۔ جو ہری نے جواب دیا کہ مجھ کو تم پر شفقت آئی میں نے تم کو جو ہر پہچاننے کا طریقہ سکھایا تاکہ تم خود پہچان سکو کہ یہ کیا ہے جب تک خود کسی چیز کو نہ جانیں وہ کوئی قیمت نہیں رکھتی۔

اے عزیز۔ جو راز کار راز ہو۔ جس کو سر السر کہتے ہیں ہر کوئی اس کا محرم
ارجانے والا) نہیں ہوتا۔

عشق بازی نہ کار ہر بشر است عشق بازندہ۔ مرد پختہ تراست
(عشق کرنا ہر ایک کا کام نہیں عشق کرنے والا۔ پکا تجربہ کار مرد ہوتا ہے)
شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بیابانی ایک مدت تک
آب حیات کی طلب میں تھے۔ جب وہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے
تو وہاں وہ آب حیات۔ پیا۔ اتنا پیا کہ وہ رہے نہ خرقانی۔ تم کیا جانو کہ یہ کیسے ہوا۔
کیونکر ہوا۔ اس کی تمہیں خبر تک نہیں۔ تم اس کام کو کیا جانو
شہر کے بہت سے لوگوں نے مجھ سے کتاب عوارف پڑھانے کی خواہش ظاہر کی۔
میں نے ان سے کہا کہ وہ عالم جس کی طرف شیخ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ تمہارے مشاہدہ
میں آجائے تو اس کو جانو گے اور وہ امور جن کا مشاہدہ تمہیں ہاتھ نہ آیا اس میں تم
لوگ تقلید سے کام لیتے ہو۔ اس سے بالکل بیگانے ہو۔ تم سے وہ امر ار کیسے اور کیونکر
کہے جاسکتے ہیں اور کن الفاظ میں بیان ہو سکتے ہیں۔
ہزاراں ستائش ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس

(خدا کی لاکھ لاکھ تعریف اور ہزار ہا شکر کہ اس نے جوہر کو جوہر پر کھینچ جانے والے کے حوالہ کیا)
ایک مسئلہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ انبیاء و مرسل علیہ السلام ملائکہ مقرب
(بڑے فرشتوں سے) زیادہ فضیلت والے ہیں۔ فرشتوں پر ان کی فوقیت
حاصل ہے معتزلہ اور مولانا فخر الدین رازی اس کے برعکس کہتے ہیں ہر گروہ اپنی
اپنی دلیل پر ہے۔ اگر یہاں اس کے متعلق کچھ لکھوں۔ ایک کو ثابت دوسرے کو
ثابت قرار دوں تو یہ رسالہ رسالہ نہ رہے گا۔ بلکہ ضخیم کتاب ہو جائے گی۔ اور اس
سے کوئی فائدہ بھی نہیں نظر آتا۔ ایک مختصر سی بات سن لو۔ خاص بشر عام فرشتوں
سے افضل ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ صہیب۔ سلمان۔ ہلال۔ ہلال رضی اللہ عنہم
راتوں میں ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما (جو صحابہ میں افضل ہیں) کے دروازوں
پر آتے اور کھٹکھٹا کر یہ کہتے کہ آؤ تاکہ تھوڑی دیر ایمان لے آئیں۔ یہ بات انھیں
یعنی ابوبکر و عمرؓ کو ناگوار ہوتی۔ شاق گذر قی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
پاس آکر عرض کرتے کہ یا رسول اللہ کیا ہم مومن نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جواب میں فرماتے انتوا المؤمنین رب الکعبۃ (کعبہ کے پروردگار کی قسم
کہ تم مومن ہو) تو وہ عرض کرتے کہ پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ ہمارے دروازوں پر آکر
ایمان لانے کے لئے کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ ان کی مراد
ایمان سے اور ہی ایمان ہے۔ وہ کیا ایمان ہے کیسا ایمان ہے کیا معنی رکھتا
ہے کچھ نہ فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے مراتب و درجات ہوتے
ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما فضل ابی بکر بکثرة
الصلوة والصوم ولكن شیء وقرنی قلبہ (ابوبکر میں نماز روزہ کی بہتات
اور کثرت سے کرنے سے بزرگی نہیں آئی بلکہ ایک چیز ہے جو قرار دی قریب کر دی
مجھ کو ان کے دل سے)۔ حارث رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے دریافت فرمایا کہ اے حارث تم نے کس طرح صبح کی تو انھوں نے جواب دیا کہ
 میں نے سچے مومن کی طرح صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سوچ لو کہ
 تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ اے حارث تمہارے ایمان
 کی کیا حقیقت ہے۔ تو انھوں نے عرض کیا کہ راتوں میں جاگا۔ دن میں روزہ رکھا
 اب میں اپنے پروردگار کے تحت کو دیکھ رہا ہوں اس کے جواب میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوب۔ اسی پر ثابت رہو اسی کو لازم کرلو۔ تم نے
 یہ بہت بہتر کام کیا۔ اسی کو کرتے رہو۔ اس سوال و جواب کے متعلق ہر شائع نے
 کچھ نہ کچھ کہا ہے بشبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسکین حارث رضی اللہ عنہ کی
 نظر عرش سے آگے نہ گئی۔ شیخ روز بہان شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے حارث
 رضی اللہ عنہ سلوک میں ثابت قدم رہ اسی سلوک پر رہ اسی کو لازم کر لے تا آنکہ
 تو اپنے مقصود کو پہنچ جائے۔ محمد یوسف حسینی کا کہنا یہ ہے کہ حارث نے
 ادب ملحوظ رکھا۔ ”دیکھ رہا ہوں اپنے رب کو“ نہ کہا لیکن ان کی مراد یہی تھی۔
 لوگوں کی رسم و عادت یہی ہے اور وہ یوں بھی کہا کرتے ہیں کہ تخت کے سامنے
 ایسا ہوا۔ یہ نہیں کہتے کہ بادشاہ کے سامنے ایسا ہوا لیکن ان کی مراد بادشاہ
 ہی سے ہوتی ہے۔ چنانچہ لوگ یوں بھی کہتے ہیں۔ سواری آگئی ماہی مراتب آگئے
 اس سے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ آگیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے فرمایا کہ بہتری کو پہنچ گئے۔ تم نے ادب رکھا۔ یوں ہی دیکھا کرو۔ ادب رکھا کرو
 اسی پر رہو۔ یہ راز کسی پر ظاہر نہ کرو۔ شیخ ابوبکر کلابادی بہت مبالغہ کے ساتھ
 رویت کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نہ تو ظاہر سے رویت ہوتی ہے
 نہ باطن سے۔ یعنی نہ آنکھ سے نہ دل سے۔ محمد حسینی کہتا ہے کہ میں نے اس گروہ
 کو دیکھا ہے۔ جو ایک لحظہ کے لئے بھی اس کے دیکھنے سے محروم نہ تھے۔

لا حول ولا قوۃ۔ میں کہاں جا پہنچا ۵

سخن کوتاہ کن گیسو درازا
چو میدانی کہ محرم درجہاں نیست
(اے گیسو دراز گفتگو مختصر کر دے جب تم یہ جانتے ہو کہ دنیا میں کوئی راز دار نہیں)

ایک مسئلہ۔ ادلیا و رحمتہ اللہ علیہم کی کرامت کا بھی ہے مسئلہ ہے کہ اولیاء اللہ
کے کرامات حق ہیں۔ ظاہر ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاء اللہ تعالیٰ
کرامت سے مراد عام طریقہ کے خلاف کچھ صادر ہونا ہے محال کا ثابت کرنا نہیں ہے
مثلاً عام عادت یہ ہے کہ گرمیوں کا میوہ گرمی میں آتا ہے۔ سردی کا سردی میں طریقہ
جاریہ کا توڑنا جس کو خارق عادت کہتے ہیں وہ یہ کہ گرمیوں کا میوہ سردی میں سردیوں
کا میوہ گرمی میں آجائے۔ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر وزن دار چیز کو ڈبو دیتا
ہے۔ خارق عادت یہ ہے کہ پانی پر پاؤں رکھ کر اس پر سے اس طرح گزر جائیں
جیسے کہ زمین یا پتھر پر سے گزر جاتے ہیں۔ ہوا میں اڑنا پرندوں کے لئے
مخصوص ہے۔ انسان جب پرند کی طرح اڑے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں
یا تو وہ کھڑا ہوا اڑتا ہے یا اسی طرح جاتا ہے جیسے کہ کہوتر اڑتے ہیں بعض تو چند روز
چند مہینے سیر میں ہوتے ہیں۔ اور اڑتے رہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو تھوڑی
دیر میں پوری زمین کی سیر کر لیتا ہے۔ چکر کاٹ لیتا ہے، ایک قاری (حافظ قرآن)
ایسا بھی ہوتا ہے جو ایک دن ایک رات یا آدھی رات ہی میں قرآن ختم
کر لیتا ہے۔ سارا قرآن پڑھ جاتا ہے۔ کرامت یہ ہے کہ ایک دن میں کئی قرآن
ختم کریں جس کو طے حروف کہتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو غیب کی باتوں کی
خبر دیتا ہے۔ ایسا ہوگا۔ ویسا ہوگا۔ یہ ہوگا وہ ہوگا شیر بھاڑنے والا اور
سانپ ڈسنے والا ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کو نہ تو شیر بھاڑتا ہے نہ سانپ ڈستا ہے
ایسی چیزیں ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ہوئی ہیں جن کا مذکور سلوک کی کتابوں میں موجود ہے

میرے خواجہ قدس سرہ قاضی بالی سے جو بڑے بزرگ خدمت شیخ کے
 مرید تھے فرمایا کہ جیسے ہی تم آکر بیٹھے خضر علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک
 مرید سے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ پابندی کے ساتھ صلوٰۃ الخضر پڑھتا رہتا
 اس کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ انھوں نے چار روز صلوٰۃ الخضر
 پڑھی خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ کرامت اولیاء کی حکایات
 کیا بیان کروں۔ بہت ہیں۔ یہ رسالہ اس قابل ہی نہیں۔ ابدال، اوند، سیر و طیر
 میں ہستے۔ سیر و طیر کیا کرتے ہیں۔ کرامتیں رکھتے ہیں دکھایا کرتے ہیں۔ میں
 ان کو دیکھ چکا ہوں دیکھو ہرگز اولیاء کی کرامت کا انکار نہ کرو۔ اولیاء اللہ کی
 کرامت سے انکار کرنا باری تعالیٰ سبحانہ کی قدرت سے انکار کرنے کے
 برابر ہے۔

ایک اہم بات وہ ہے جس میں صوفیاء کا آپس میں اختلاف ہے۔ وہ یہ
 کہ کیا ولی یہ جانتا ہے کہ میں ولی ہوں۔ بعض یہ کہتے ہیں ایک وہ بھی ہوتا ہے
 جو یہ نہیں جانتا کہ وہ ولی ہے۔ اگر وہ جان لے تو شاید اس کے لئے عجب رکب
 خود بینی و غرور کی وجہ ہو جائے۔ جس کی وجہ سے وہ مرو و ہو جائے۔ لیکن ہم یہ
 کہتے ہیں کہ یہ وہ ولی ہے جو صالح۔ عبادت گزار اور بیہو وہ خواہشات پریشان
 خیالی سے بالکل بیہرہ آگیا ہو۔ با ایمان ہو۔ ایمان کے ساتھ ایمان پر چلتا ہو۔
 کل قیامت میں اس کو اولیاء کا مرتبہ دیا جائے گا۔ بخلاف اس کے وہ ولی جس کو
 ایک ولایت دی جاتی ہے اور اس ولایت کے کاروبار اس کے ہاتھ میں دے
 دئے جاتے ہیں وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں ولی ہوں۔ امام
 زین العابدین رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کے نقش میں انا ولی اللہ (میں اللہ کا
 ولی ہوں) تھا۔ علی سجاد زین العابدین رضی اللہ عنہ بارہ اماموں میں سے ہیں

رضی اللہ عنہم جنہیں معصوم کہتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ
 مسافرت کرتے ہوئے ایک شہر میں پہنچے اور چاہا کہ اس شہر میں داخل ہوں۔ انہوں
 نے اس شہر کے دروازہ پر ایک دیوانہ کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ اشراق باطن (اندرونی روشنی)
 سے پہچان گئے کہ اس شہر کی ولایت اس دیوانہ کے سپرد ہے ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ
 نے اس دیوانہ سے کہا کہ خواجہ آپ کی اجازت سے آپ کی ولایت میں داخل ہونا
 اس کو دیکھنا چاہتا ہوں دیوانہ نے فرمایا کہ ابوسعید تم داخل ہو سکتے ہو۔ لیکن ہماری
 ولایت میں خیانت نہ کرنا۔ شہر میں گھومنے ہوئے ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کا گدرا ایک
 بازار میں ہوا۔ دیکھا کہ ایک ظالم ایک مسکین پر ظلم کر رہا ہے۔ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کا
 دل چاہا کہ وہ ظلم جو مسکین پر ہو رہا تھا دفع ہو جائے۔ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کو
 یاد آیا کہ شرط یہ تھی کوئی تصرف یا خیانت نہ کروں تو ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ
 اس دیوانہ کے پاس معذرت چاہنے کے لئے آئے۔ جیسے ہی وہ دیوانہ ان
 کو دیکھا کہنے لگا گیا کہ ابوسعید جانتا ہوں کہ تم نے خیانت کی۔ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ
 نے کہا کہ خواجہ معاف کرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں معاف کرنے والا
 نہیں۔ صرف یہ کہو کہ تمہاری جان پر ضرب لگاؤں یا تمہارے ایمان پر۔ ابوسعید
 کانپ گئے کہا کہ ایمان پر تو نہیں۔ جان کو تم جافرو۔ تین دن کی مجھ کو مہلت دو
 جواب دیا کہ ہم نے تین دن کی تم کو مہلت دی۔ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ تین دن
 مراقبہ میں رہے۔ تیسرے دن کے بعد۔ اپنے آپ پر انا اللہ وانا الیہ راجعون
 ارم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں) پڑھ دیا۔ اب تم کیا
 کہو گے۔ یہی کہ اپنے آپ کو جانتے تھے کہ وہ ولی ہیں۔ اگر مثالیں لکھنے لگتے
 تو کئی جلد ختم ہو جائیں گے اور باتیں باقی رہ جائیں گے۔
 معتزلہ اولیاء اللہ کی کرامت کے منکر ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان میں کا

کوئی ولی نہیں ہوا۔ اور نہ ہوگا۔ معتزلہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا
 آپ ہی خالق (پیدا کرنے والا) ہے تم ہی سوچ لو کہ یہ شرک جلی ہے یا نہیں
 اہل سنت و الجماعت رضوان اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال
 کا پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ ان کی ذاتوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں یہ سوال
 پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کے کام۔ ان کے کرنے کو اس نے خود پیدا کیا جب خود
 پیدا کیا تو پھر ثواب و عذاب کیوں کرتا ہے۔ اس کا جواب محققین یہ دیتے ہیں کہ
 جس کو دوزخ کے لئے پیدا کیا اسی کے منظر میں دوزخ والوں کے افعال پیدا کیا اسی طرح جس کو
 جنت کے لئے پیدا کیا اس کے منظر میں جنت والوں کے افعال پیدا کیا۔ ہم ایک بات نکھتے ہیں اگر تم غور و فکر
 کیساتھ سوچو گے تو یہ مشعلیں جل ہو جائیں گی مصابیح میں لکھ ہے کہ موسیٰ صلوٰۃ اللہ علیہ نے آدم علیہ الصلوٰۃ
 والسلام سے کہا کہ آپ نے گہروں کا ایک دائرہ کھا کر سب کو جنت سے باہر
 کر دیا۔ اس کا جواب آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دیا کہ تم توریت پڑھ
 چکے ہو۔ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے کو پیدا کرنے سے کتنے سال پہلے اس نے
 یہ لکھ دیا تھا کہ قصور وار ہوا آدم اور اپنے رب سے بہک گیا تو موسیٰ علیہ السلام
 نے جواب دیا کہ چار ہزار سال پہلے یہ لکھ دیا تھا۔ اس کے جواب میں آدم علیہ السلام
 نے کہا۔ تم مجھ کو ایسے کام کے کرنے پر ملامت کر رہے ہو۔ جو میرے پیدا ہونے کے
 چار ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کر دیا تھا۔ کیا مجھ سے ہو سکتا تھا جو تقدیر
 اس نے کی تھی اس کے سوائے اور کچھ کرتا۔ اس طرح آدم علیہ السلام نے
 موسیٰ علیہ السلام کو لا جواب کر دیا اور غالب آ گئے۔

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انتبِعْ بِالْعَمَلِ فَتَكُلْ عَلَى مَا قَدَرْنَا فَقَالَ
 لَا وَكُلْ مِيسِرًا لِمَا خَلَقَ لَهُ فَقَرَاءَ وَمَا مِنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَقَ بِالْحَسَنَى
 (نوافل کے کرنے میں لگ جا۔ اور بھروسہ کر اس پر جو تقدیر میں ہے تو کہا نہیں۔

جس کام کے لئے جو کوئی بنایا جاتا ہے وہ کام اسی کے ہاتھ آتا ہے اور یہ آیت
 پڑھی **وَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَآتَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ**۔ جو دیا۔ پر ہیزگاری کیا
 اور سچا کیا نیکی کو یعنی سچ کر دکھایا نیکی)۔ جو کچھ ہم اس سے پہلے لکھ چکے ہیں اس
 سے یہ دونوں آیتیں ٹھیک و مطابق ہو جاتی ہیں۔ ایک نا سمجھ نے مجھ سے کہا
 کہ جب بات ایسی ہے تو۔ اچھے کام کرنے اور بُرے نہ کرنے کا حکم۔ اور سب باتیں
 بیکار ہوئیں۔ جب کہ سب کچھ پروردگار کی ٹھہرائی ہوئی سے ہوتا ہے تو پھر بات
 کیا رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ **هل يراد الدواء**
للقضاء۔ فقال **لا ذلک من تقدیر اللہ** (کیا دوا قضا کو لوٹا دیتی ہے تو آپ
 نے فرمایا کہ نہیں۔ یہ اللہ کے مقدر کئے ہوئے میں سے ہے)۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم مرض الموت (جس بیماری میں موت ہوتی) سے پہلے وحی سے معلوم
 کر چکے تھے کہ آپ آخر عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے آخری حج میں منسرمایا
 کہ مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ شاید میں اس سال کے بعد حج نہ کر پاؤں۔
 احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اثنائے نصیحت میں آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا
 ہوں کہ موت نزدیک آگئی ہے۔ یہ کہا اور روئے رُلائے۔ آپ بھی روئے اور
 صحابہ رضی اللہ عنہم بھی روئے۔ عرض کرنے لگے کہ اگر اتفاق تقدیر یہ ہو جائے
 تو آپ کو کون غسل دے۔ فرمایا وہ جو تم میں افضل ہو۔ مجھ سے قریب تر ہو۔
 عرض کی کہ وہ کون ہے۔ فرمایا علی۔ اس طرح کی مثالیں بہت ہیں۔ یہ بھی روایت
 آئی ہے کہ عزرائیل آئے۔ اور عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنا کام شروع
 کروں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ جبرئیل کو آنے دو۔ جبرئیل آئے آپ نے ان سے کہا کہ
 عزرائیل آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کہو تو میں اپنا کام شروع کروں
 یہ سننے کے بعد جبرئیل نے کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کا بھلا مشاق ہے۔ آپ

اُس رفیق کو اس کی رفاقت کو اختیار کر لیں چنانچہ اس کے بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الرفیق الاعلیٰ والحبیب الاولیٰ (اعلیٰ ساتھی بہترین محبوب) فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو یہ کہتے سنا تو سمجھ گئی کہ آپ چلنے پر تیار و آمادہ ہو گئے۔ وہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ دوا چوٹے پر جوش کھا رہی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ اس بیماری میں آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے لیکن اس کے باوجود دوا کی دیکھی جوش کھا رہی تھی۔ آپ نے تدبیر و معالجہ ظاہری ترک نہ کیا دوا ڈوری نہ چھوڑا۔ اس لئے یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں کہ جو کچھ حکمت ہے اس کو ترک کیا جائے کہ ایسا کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت نہیں۔ ان کا طریق کار نہیں۔

یہ بات معلوم ہو جانے کے بعد سب کچھ سمجھ جاؤ گے۔ اس کلام سے تمہیں یہ معلوم ہو گا۔ یہ ثابت ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا پیدا کرنے والا ہے۔ اور ان کی ذاتوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ کرنے کا حکم نہ کرنے کی منع بیکار نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا نہیں دیکھتا انسان کہ ہم نے اس کو ایک قطرہ سے پیدا کیا اس کے باوجود وہ کھلا جھگڑا لڑ دشمن ہے۔ عجیب کام ہے۔ عجیب بات ہے کہ خود پیدا کیا خود اس کو جھگڑا لڑ دشمن قرار دے کر اس سے کہتا سنتا ہے۔

اے عزیز یہ انتہائی نازک مسئلہ اور قابل غور بات ہے۔ ہماری تمہاری سمجھ یہاں تک پہنچ نہیں سکتی پہنچ جائے تو کیا کہنا ہے

سبحان خالقیکہ صفاتش زکبریا در خاک عجز میفکند عقل انبیاء

(پاک پیدا کرنے والا اس کی کبریائی کے صفات سے انبیاء علیہم السلام کی عقلوں کو انتہائی عجز میں ڈالتی ہے)

گر صد ہزار قرن ہمہ خلق کا کائنات تیری صفت و عزت میں اے خدا انکر کرے

(اگر لاکھوں سال ساری مخلوق فکرت کنند در صفت عزت خدا تیری صفت و عزت میں اے خدا انکر کرے)

آخر بجز معرفت آئندے الہ دانستہ شد کہ بیچ نادانستہ ایم ما
(آخرش عاجز آکر مان لیں گے کہ الہ ہم یہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو کچھ سمجھا وہ کچھ بھی نہ سمجھا)

کئی سال سے ہم یہ شعر پڑھا کرتے ہیں ۵

عجبے نیست کہ مرگشتہ شود طالب دست عجب نیست کہ من اصل و سرگردانم

اپنے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دوست کا طالب پریشان ہے تعجب تو یہ ہے کہ میں ملا ہوا پریشان ہوں
تم کلام اللہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ چکے ہو۔ مفسرین سے متشابہات
کے متعلق سن چکے ہو کہ ان کے معنی۔ اللہ ہی کو معلوم ہیں۔ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا

خدا اور اس کے رسول میں یہ ایک راز ہے۔ علمائے ظاہر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں
جو متشابہات ہیں وہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھلیں گے۔ یہ
صحیح نہیں یہ حقیقت نہیں۔ آپ پر سب کھلے ہوئے تھے۔ ذات اقدس صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم تو ذات اقدس ہیں میں اس کو بیان کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ
پروردگار کے راز کا کھولنا کفر ہے۔ اس سے مطلع ہونے کے۔ اس کا کھل کر بیان کرنا
کفر ہو جاتا ہے۔ اس نے منع کیا گیا۔ روایت کرتے ہیں کہ ہدی علیہ السلام آئیں گے۔

متشابہات کو صورت شرع میں بیان کریں گے۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ ایک من
نجر کی نماز ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم
سے فرمایا کہ آؤ میرا چہرہ دیکھ لو۔ سب صحابہ رضی اللہ عنہم آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کا چہرہ دیکھا۔ علی رضی اللہ عنہ نہ آئے نہ چہرہ دیکھا۔ دوسرے روز علی رضی اللہ عنہ
نے کہا کہ آؤ میرا چہرہ دیکھو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے فرمان آپ کی اجازت کے منتظر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ جو کچھ علی کہہ رہے ہیں وہی سب کرو۔ دوسرے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارہ میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا

کہ کل رات میں بارگاہ حضرت میں تھا۔ صورت قدوسی کی مجھ پر تجلی ہوئی۔ مجھ کو
 بغل میں داب لے کر خوب بہنچی۔ میں نے ایسی ٹھنڈک ایسی لذت پائی کہ تحریر
 و تقریر میں نہیں آسکتی۔ جب میں اپنے میں آیا تو میں نے اپنی امت کے لئے
 درخواست کی کہ یہ بھی میرے امتیوں کے نصیب و حصہ میں آجائے تو بڑی
 ہر فرازی ہوگئی۔ فرمان ہوا کہ اتنے ہزار پیغمبر ہوئے ان سب میں سے ہم نے
 تمہیں یہ نصیب کیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ میری عادت یہی ہے کہ جو کچھ مجھے دیا
 جاتا ہے وہ میں اپنی امت کے لئے مانگا کرتا ہوں۔ یہی چاہتا رہتا ہوں۔
 اے ابو بکر میں تم کو لے گیا۔ جواب ملا کہ میں نے ان کے نصیب میں یہ نہیں رکھا۔
 پھر میں عمر عثمان علی کو لے گیا۔ علی کی نسبت فرمان ہوا کہ ہم ان کو ہی چاہتے
 تھے۔ پھر وہ صورت تجلی کی وہ اس پہلی صورت سے زیبا تر۔ لطیف تر۔ پاکیزہ تر
 تھی۔ علی کو بغل میں دابی اور خوب بھینچی۔ علی اپنے آپ سے جاتے رہے۔
 یہ ہوش ہو کر گر پڑے پھر اس نے اپنی قدرت سے ان کو ان میں لوٹایا۔ میں اور
 علی یکجا ہو گئے۔ ہم نے امتیوں کے لئے درخواست کی تو جواب آیا کہ جو نعمت
 خاص طور سے ہم تم کو دیتے ہیں وہ تم امتیوں کے لئے چاہتے ہو۔ عام کر دیتے ہو۔
 میں نے عرض کیا الہی تیرے فضل و رحمت کی کوئی انتہا نہیں۔ تو پروردگار
 مسکرا دیا اور فرمایا کہ جو کوئی کل پرسوں نماز فجر کے بعد تمہارا منہ دیکھے گا وہ اس
 سے نصیبہ پائے گا۔ میں نبی تھا۔ پہلے دن میں نے چہرہ دکھلایا۔ علی میرے
 متبع تھے وہ میرے بعد آئے۔

تو اونشوی و لیکن او جہد کنی جائے برسی کر تو ی برخیزد
 (تو وہ نہیں ہوتا لیکن اگر کوشش کرے تو ایسی جگہ (ایسے مرتبہ) میں پہنچ جائیگا کہ تجھ سے تیرا توپن اٹھ جائے)
 اس حکایت کو میں نے مجمع الابدال میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ روایت کی جاتی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملہ کی تیاری کر چکے تھے۔ حاتم بلع رضی اللہ
 عنہ نے اہل مکہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔
 یہ خط ایک عورت کے حوالے کر کے اس سے کہا کہ جلد جا اور مکہ میں یہ میرا خط
 پہنچا دے۔ جبرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی
 آپ نے ابو بکرؓ عمر رضی اللہ عنہما کو اس کے پیچھے دوڑایا۔ انھوں نے جا کر اس
 عورت کی تلاشی لی وہ خط انھیں نہیں ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ آپ نے اس عورت کو جھڑکا تھوڑا کیا اور کہا کہ
 خدا اور رسول جھوٹ نہیں کہتے۔ اے عورت۔ خدا کی قسم وہ کاغذ دیدے ورنہ تو
 اپنے کئے کو پہنچ جائے گی تو اس عورت نے اپنے چوڑے میں سے وہ کاغذ نکال
 کر دے دیا۔ وہ کاغذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو عمرؓ نے
 درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دے ویجئے کہ میں اس منافق کی گردن
 اڑا دوں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مرد جنگ
 بدر لڑ چکا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ نے فرمایا کہ "اہل بدر سے مطلع ہو گیا۔ اور کہا
 کہ تم جو چاہو کرو۔" اللہ تم کو بخش دیا۔" اے عمر خدا کے تعالیٰ اہل بدر پر بخشش و
 رحمت کے ساتھ پیش آیا اور عام معافی دے دی کہ تم جو چاہو کرو۔
 ایک شخص شیخ الاسلام خواجہ شیخ نظام الدین محمد احمد بدوانی قدس سرہ
 کے پاس حاضر ہو کر رونے لگا آپ نے اس سے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے
 عرض کی کہ میرا باپ تھا۔ پریشان حال تھا۔ وہ مر گیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس کے
 ساتھ کیا ہوا شیخ نے پوچھا کہ وہ کبھی ہمارے پاس آیا تھا۔ عرض کیا نہیں۔ پھر
 پوچھا کہ کیا اس نے ہم کو دیکھا تھا۔ کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ کبھی غیاث پور آیا تھا۔
 عرض کیا ہاں ایک دفعہ اپنے کام کے لئے آیا تھا۔ شیخ نے فرمایا رنجیدہ ہنو۔ اس

کے لئے یہ بہت کافی ہے۔

ہمارے خواجہ (خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی) قدس سرہ کی مثال۔ ہمارے
بندگی خواجہ کے سامنے رونے لگیں خواجہ نے رونے کا سبب پوچھا تو جواب دیا کہ
دوزخ کی آگ سے ڈرتی ہوں۔ خواجہ نے فرمایا کہ جو کوئی اس ضعیف کے ہاتھ میں
ہاتھ دیا ہے اس کو قیامت میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔

اے عزیز۔ ایسی باتیں اور اسی طرح کے اقوال جو بچہ کو اولیاء اللہ سے تحقیق
کے ساتھ پہنچے ہیں لکھوں تو کئی جلد ہو جائیں گے۔ اللہ کے کرم۔ اللہ کے کام کے
لئے کسی بات پر انحصار نہیں۔ تجھ کو چاہیے کہ تو لگاتار کوشش کرتا رہ۔ اس سے
باز نہ رہ عقیدہ پکار کہ اگر نیک ہوں تو ان میں شمار کریں گے۔ اگر بد ہوں تو ان
کے لئے بخش دیں گے سمجھ لو۔ یقین کے ساتھ جان لو کہ متشابہات اس گردہ پر
مکشوف ہو چکے ہیں۔ کھل چکے ہیں۔ چونکہ ان کو کھولنے۔ کھل کر کہنے کا انھیں
حکم نہیں اس لئے کسی نے اس کو نہ کھولا جس نے یہ راز ظاہر کر دیا جسے منصوبہ
حلاج، قاضی عین القضاۃ رحمہم اللہ۔ انھیں مار ڈالا گیا۔ جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ منہ آیات محکمات حق امر الكتاب و آخر متشابہات الی آخرہ اس آیت کی
شرح مفصل ترجمہ کروں تو زیادتی ہو جائیگی۔ مفسرین اس آیت کی شرح نما تفسیر مفصل ترجمہ کیا ہاں وہ لوگ جن کے
بارے میں حق سے باطل کی طرف پھر جانے کی وعید آئی۔ وہ قوم ہے جو اللہ کے
راز اس کے بھیدوں سے مطلع نہیں۔ اپنے دل میں جو آیا کہہ گئے۔ چنانچہ فتنہ
پھیلانا۔ ہیر پھیر کے ساتھ معنی نکالنا بھی یہی بات ہے۔ اللہ کے سوائے کوئی
اس کی تائید نہیں جانتا "ما یعلم تاویلہ الا اللہ" بروقت کہتے ہیں۔ اور جو
پتے ہیں علم میں "والرأسخون فی العلم" کو علیحدہ جملہ تصور کرتے ہیں اس واو کو
واو عطف نہیں کہتے۔ لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ "نہیں جانتا اللہ کے سوائے کوئی

لے اگر میں نیک ہوں تو میرا شمار نیکوں میں ہوگا اور اگر برا ہوں تو ان نیکوں کے طفیل میں بخش دیا جاؤں گا۔
(ناشر)

اس کی تاویل اور وہ جو پکے ہیں علم میں۔ پورا جملہ ہے واو عطف کی ہے۔
 یقولون آمننا کل من عند ربنا (کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ
 اللہ کے پاس ہے۔) انھیں یہ معنی مجاہدہ سے ہاتھ آئے ہیں۔ بعضوں نے یہ کہا کہ
 پکا وہ ہے جس پر مراد کا محل و موقعہ کھل گیا اور گفتگو اس بارہ میں آگئی ہو۔ یعنی
 خداوند تعالیٰ سبحانہ انھیں ان کی مراد طرز بیان کا منشأ و حال کی اطلاع نصیب
 کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ حضرات والوا للبحون کو عطف کہتے ہیں واسطی رحمہ اللہ
 کہتے ہیں پکے وہ ہیں جو پکے ہو گئے ہیں۔ اپنی ارواح کے ساتھ غیب کے غیب
 میں راز کے راز میں۔ جانا اس کو اپنے عرفان سے غوطہ لگایا علم کے سمندر میں
 زیادہ کی طلب کی سمجھ کے ساتھ پس کھلا ان پر ہر گروہ کا مرتبہ جو گروہ کے تحت
 میں ہے۔ ہر گروہ کا ایک کلام ہے ہوتا ہے جو عجیب سے زیادہ عجیب ہو کر رہا
 گفتگو مخاطبت کی ندرت جو کہی گئی وہ اس لئے کہ انھوں نے حروف کے طبائع
 و خواص و حقائق بیان کئے ہیں اگر اس کو اس رسالہ میں لکھوں تو لوگوں کے لئے
 اس کا سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ سے جو علم
 آیا ہے اس کو "جفر حافیہ" کہتے ہیں اور ابو ولید سینا سے جو آیا ہے اس کو علم جفر
 کہتے ہیں اس سے آگے جو کچھ ہے وہ اسرار کے کھولنے کی قسم کی گفتگو ہے۔ اس
 لئے زبان روک لے بزرگوں کو مان لے۔ یہ مثالیں نہایت مناسب ہیں حکمت
 کے ساتھ گفتگو کرو کہ عالم احدیت (عالم یکتائی) میں جن کی رو میں اُترتی سیر کرتی
 رہتی ہیں وہ جو کچھ بھی یکتائی کی تصویر و سایہ سے اطلاع پاتے ہیں اس کو
 غیب الغیب کہتے ہیں۔ راز کا راز نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 غیب الغیب ہے اس کے خطاب سے اطلاع پانا اطلاع غیب ہے۔ اس کا
 حکم بھی غیب الغیب ہی سے ہے۔ راز کا راز ہے ان سب کو اسی دائرہ کے

نقطہ میں لے آ۔ دائرہ میں بند کر دے۔ اللہ تعالیٰ جان گیا ان کو اور جانتا ہے
 ان کو۔ خدائے تعالیٰ نے انہیں پہچان لیا۔ خود سے ان کو شناسا کیا انہیں اس کی
 سمجھ دی۔ نادور اور کمکیاب لا جواب سمجھ انبیاء مرسل علیہم السلام اولیاء خاص جمہم اللہ
 علیہم کو اس نے عطا کی۔ ان کے سوا کسی کو یہ سمجھ نہ دی۔ اس کے کلام کو
 اچھی طرح سمجھنے کی نعمت سے سرفراز کیا تو وہ اس دولت کو جس کی انتہا نہیں
 آسانی سے پہنچ گئے یہ علم کے دریا میں غوطے لگا چکے ہیں ہر قسم کے موتی جو ہر پارے
 اس دریا کی تہ سے باہر لے آئے ہیں۔ ان کا کلام حکمت ہی حکمت اور مراد
 کا پھل و نتیجہ ہے۔ اے عزیز آدمی کے لئے یہ لازم ہے کہ وہ ایک مدت تک
 طلب۔ مجاہدہ (خواہش و کوشش) کیساتھ ساتھ عبادت میں محنت اٹھاتا ہے۔
 تو ممکن ہے کہ اس فہم سے نصیبہ پائے۔ اس لئے اے عزیز۔ طلب مجاہدہ
 ریاضت عبادت اختیار کر لے تاکہ تجھ کو بھی اس علم سے حصہ و نصیبہ مل جائے۔
 اور اللہ بہتر جاننے والا ہے۔

مُتَّهِ الرِّسَالَةُ
 (ختم ہوا رسالہ)

ترجمہ
یارودہ رسائل

رسالہ چہارم
حداائق الانس

تصنیف

حضرت قدوة الواصلین الکاملین سید محمد بنی گسودراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

حضرت مولانا قاضی احمد عبد القہر صاحب فاروقی قادری حشمتی قدس سرہ العزیز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بہلہ حدیقہ

النهايت رجوع الى البدايت

(انتہا ابتدا کی طرف لوٹ آتی ہے)

اس قول کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ہونے کی گنجائش بھی ہے۔ ایک وہ معنی جو کتاب عوارف (مصنفہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی قدس سرہ العزیز) میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ ”جو انتہا کو پہنچ جاتا ہے اس کا کام (فریضہ) یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ابتدائے سلوک میں کیا تھا اسی میں آ جاوے وہی کرنے لگ جائے“ مطلب یہ کہ جو کچھ عبادت (بندگی) ریاضت (محنت نماز ذکر شغل) مجاہدہ (نفس کے خلاف کرنا۔ بلند ارادہ سے کام کرنا) تخلیہ (خالی کرنا۔ تنہائی اختیار کرنا) تملیہ (بھرتا معور کرنا۔ دودم کے درمیان نظر رکھنا) تجلیہ (جلا دینا۔ چمکانا) شغل (دل کا ذکر۔ مشغلہ) مراقبہ (نگہبانی۔ گردن جھکا دینا) کیا کرتا تھا اسی میں رہا کہ اپنے خواجہ قدس سرہ سے میں نے یہی بات سنی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ قدس سرہ نے عوارف سے روایت فرمائی ہوگی۔ میرا گمان بھی یہی ہے جس کی سند عوارف سے ملتی ہے۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے اس کہنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نقطہ رجوع (مرکز پر لوٹ آنے کا طریقہ) ایسا ہی ہے۔ کیونکہ پھر سے رجوع ہونے کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلوک کے درمیانی زمانے میں ابتدائے زمانے کے جو کام چھوڑ دیا تھا۔ جب انتہا کو پہنچا تو پھر اسی ابتدائی زمانے کے کام کی طرف

رجوع ہو گیا۔ ایک مطلب اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ ابتداء میں جو کچھ کیا کرتا تھا۔ ابتداء سے انتہا کو پہنچنے تک وہی کرتا رہا۔ کر رہا ہے اسی کا پابندرہ کر اسی کے ملازمت یعنی بجا آوری کرتے کرتے انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ توجیہ مناسب تو ہے لیکن رجوع کے معنی اس کا مطلب کیا ہوا۔ شاید یہ ہو کہ جب پہلے کام پر مستقیم مستقیم (مضبوطی کے ساتھ قائم ہمیشہ استوار) رہا تو یہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ رجوع ہو جانا۔ ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے جو کام کیا کرتا وہ اس کام کو اس لئے نہیں چھوڑ دیتا کہ اس کے سامنے ایک اور کام آ گیا ہے۔ بلکہ اس میں ہوتے ہوئے بھی ابتداء سے جو کام کرتا آ رہا ہے اس کو چھوڑ نہیں دیتا۔ اسی پر قائم برقرار استقامت کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ سمجھ لو کہ وہ ابتداء سے رجوع ہو گیا۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جب سلوک شروع کیا تھا۔ ہوس۔ آرزو۔ خواہشیں جو کچھ اس کے نفس میں تھے۔ اُن سب کو اس نے نکال باہر کیا تھا کیونکہ جو کوئی سلوک میں آ جاتا ہے۔ اس کو لازماً اُن سب کو نکال دینا۔ باہر کر دینا پڑتا ہے جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اُن روئے ظاہر اس طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ کہنے سے مقصد یہ ہے کہ ابتداء کے حال میں یعنی سلوک شروع کرنے سے پہلے جو مقصد سر (راز) اس کے سر میں تھا یا جو مقصد اس کے منشا میں اس کے اندر تھا۔ وہ جب انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہی پھر سر اُٹھاتا ہے یہ ہو سکتا ہے سروروں کے سر میں سروری ہو۔ اگر کسی میں ابتدائی زمانے میں عورتوں اور باندیوں کی ہوس ہو تو وہ آخر حال میں اسی طرف رجوع ہو جایا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچیس سال کے ہو جانے کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہیں کوئی عورت یا باندی آپ کے پاس نہ تھی۔ جب عزت و قربت کی دولت کو پہنچ گئے تو آپ کے پاس نو بیبیاں تھیں۔ روایت کرتے ہیں کہ آپ ایک رات میں نو دفعہ ہر حرم کے ساتھ رہے۔ یعنی آپ کا حرم

کے ساتھ رہنا کیا سی مرتبہ ہوا۔ خداوند تعالیٰ نے آپ کے حق میں یہ فرمایا کہ جو عورت بھی آپ کے نکاح میں خود کو بلا تعین ہر دیدے وہ آپ کے لئے روا و جائز ہے۔ یہ صرف آپ ہی کے لئے ہے۔ یہ اسی کا ایک بیان ہے آپ ابتداءً حال میں یک سو گوشہ نشین تھے جب آپ کمال کو پہنچ گئے تو یہ اختیار دید یا گیا۔ کہتے ہیں کہ ایک صوفی ایسے ملک کا تھا کہ جس ملک کی نسبت۔ مال جمع کرنے محتاط رہنے کی شہرت تھی۔ یہی اس ملک کی خصوصیت بھی تھی۔ اس ملک کے ایک بزرگ کمال کی انتہا کو پہنچ گئے تو ان کے نفس میں وہ احتیاط۔ امساک و طلب موجود پائے گئے انھوں نے اس قدر مال و دولت جمع کی کہ وہ لاکھوں سے بڑھ گئی۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انتہا کو پہنچے ہوئے میں یہ خاصیت ہوتی ہے اس کی بازگشت (واپسی) یعنی رجوع اسی طرف ہوتی ہے۔ جس کی خواہش و طلب بہلوک شروع کرتے وقت اس میں تھی۔ اس بیان سے کوئی اس وہم و گمان میں نہ آجائے کہ وہ مواہب و موارد الہیات (اللہ کی عطاؤں۔ بخششوں۔ تجلیوں۔ فیوضات) سے رہ جاتا ہے۔ استغفر اللہ (پناہ چاہتا ہوں۔ طلب بخشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے) ہرگز ہرگز یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ ایسے وہم و گمان سے بچائے۔ ہمارے اس بیان کا خلاصہ و مطلب یہ ہے کہ ایسی خواہشیں اس کو دوری یا جدائی میں نہیں ڈال دیتیں۔ جس خواہش میں بھی وہ رہے۔ جو دھن بھی اس کی ہو۔ جس کسی میں بھی وہ مشغول رہے ان سب کے ہوتے ہوئے بھی وہ کشف و تجلی ہی میں رہتا ہے۔ یہ خیال ہرگز نہ کرنا چاہیے کہ جب رات بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے ساتھ مشغول رہے تو خدا سے محجوب رہے۔ پردہ میں آگئے یا غافل ہو گئے قسم اللہ کی یہ بات نہیں۔ بلکہ اس کام میں اس حالت میں بھی تجلی و ظہور مقصود اور عین غیاب میں تھے۔ اگر کوئی مرد سالک۔ عارف۔ سالک ہالک۔ کسی لذت

دینے والی یا خواہش کے بڑھانے والی چیز یا کام میں ہو تو وہ اس کی تجسلی کو
 اس چیز یا کام میں بہت ہی کھلی اور بے انتہا ظاہر دیکھا کرتا ہے میں کیا جانوں
 کہ تم نے اس سے کیا سمجھا۔ اس مرتبہ میں آجاؤ گے تو خود بخود اس کو جان لو گے۔
 اسی قیاس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ خیر الناس
 (سب انسانوں میں بہترین) ہیں۔ عارفوں کے لئے آپ کا ذکر "طلب خیر و
 سلامتی ہے" افرائٹ من اتحد اللہ ہواہ (کیا تم نے نہیں دیکھا کہ
 جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا ہے) ہم جس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں
 ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے اس میں۔ اس حالت میں رہنے والوں کی۔ کم سے
 کم حالت مَارَ اَنْتَ شَيْئًا اِلَّا وَرَايْتَ اللہ فیہ (نہیں دیکھی میں نے
 کوئی چیز مگر دیکھا میں نے اللہ اس میں) مَارَ اَنْتَ شَيْئًا (نہیں دیکھی میں
 نے کوئی چیز) سالبہ کلی (وہ جملہ ہے جس میں کل کی نفی) ہے۔ الا ورايت اللہ
 فیہ (مگر دیکھا میں نے اللہ کو اس میں) موجبہ کلی (وہ جملہ ہے جس میں کل کا
 اثبات ہے) ایک معنی اس قول کے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ انسان کے وجود
 کی ابتدا اس کی پہلی ولادت (پہلا پیدا ہونا) ہے۔ جب تک کوئی بالغ نہیں
 ہوتا وہ شرع کے احکام کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس پر شرع کی تکلیف نہیں اس
 پر احکام شرع جاری نہیں ہوتے وہ مرفوع القلم (مستثنیٰ ہے کسی حکم کا تابع نہیں
 معافی میں) ہے اسی طرح جب سالک احوال و مقامات کی انتہا کو پہنچتا ہے تو
 وہ بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ بظاہر اس سے تکالیف (پابندیاں) اٹھ جاتی ہیں۔
 جیسا کہ وہ ابتدائی حال میں تھا ظاہراً پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں
 سقطت عنہ کلفت التکالیف (اس سے اوامر و نواہی کی بجآوری
 اٹھ گئی) اس سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ عمل ما شدت فانك معفو

(کرو جو تم چاہو کیونکہ تم بخشدائے گئے ہو) اس کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اور مسئلہ شرع میں بھی اس معنی کرتے جب کہ وہ نہ رہا تو مکلف بھی نہ رہا وہ اس جیسا ہو جاتا ہے کہ جس سے تکالیف شیعہ اٹھ گئے۔ یعنی وہ غیر مکلف ہو جاتا ہے، یہ بہت ہی نازک مسئلہ باریک بات ہے۔ ہر ایک کے بس کی نہیں۔ ہر ایک کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی نہ کیا کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹے دعویدار نفس کے کہنے پر چلنے والے سے متعلق نہیں کہ یہ یہود و بکواس کرتے ہیں۔ جو جی میں آیا کہتے اور کرتے ہیں۔ اس حال و مقام سے وہ بے فیض ہی نہیں بلکہ محروم ہوتے ہوئے (یعنی محروم ہونے کے باوجود) ایسے حضرات کی برابری کرتے ہیں۔ جھوٹے ہیں، جھوٹ کہتے نفس کی پھیر میں ہیں۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهِمْ (پناہ چاہتا ہوں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی ان کے شر یعنی برائی بدی کرنے اور پہنچانے سے) چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا دعوے کرے اس پر عمل کرے۔ ایسے کا مار ڈالنا سوا کافروں کے مار ڈالنے سے بہت بہتر ہے۔ یہ وہ ہے جس کو اپنے نفس یا اپنے مال کا امین (امانت سے رکھنے والا۔ نگہبان) نہیں بنایا جاسکتا۔ ایک اور معنی یہ بھی ہیں کہ مبداء، معاد (ابتدا انتہا) اس کے لئے ایک ہو جاتا ہے جب وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو جو کچھ اپنے آپ میں دیکھا کرتا تھا وہ مشاہدہ میں دیکھنے لگتا ہے۔

ایک معنی یہ کہ وہ اگر چیکہ حال کے پہلے مرحلہ میں تھا۔ کام کے درمیانی زمانے میں سلوک کیا۔ تجلیات و کشوفات (دکھنا اور کھلنا) اس کے نقد وقت ہو گئے اس پر ہونے لگے وہ ایسا اور اس درجہ میں آگیا کہ اس کے لئے آگے جانے کا راستہ نہ رہا۔ انتہا کی انتہا کو پہنچ گیا۔ ایک ایسے دریا میں ٹھہر گیا کھڑا ہو گیا کہ جس کی تہ ہے زکنا را۔ اپنے آپ کو ایسا عاجز متحیر و درماندہ (تنگ آگیا ہوا۔ حیرت میں آیا ہوا۔ مجبور۔ مجبور آیا ہوا) پایا جیسے کہ وہ ابتدائی زمانے میں تھا۔ چنانچہ ایسے ہی کا یہ

کتاب ہے کہ ۵

ہرگز دل من ز علم محسوس نہ شد کم ماند ز اسرار کہ مفہوم نہ شد
(امیرادل کبھی علم سے محسوس نہ ہوا بہت کم راز رہ گئے جو سمجھ میں نہ آئے)
چونیک نگہ کردم از روئے خسرو معلوم شد کہ یسج معلوم نہ شد
(جب میں نے اچھی طرح عقل کے لحاظ سے دیکھا تو یہ مجھ کو معلوم ہوا کہ کچھ بھی معلوم نہ ہوا)
عطار قدس سرہ نے بھی اس طرف بہترین اشارہ کیا ہے ۵

سبحان خالقیکہ صفاتش ز کبریا در خاک عجز می نگند عقل انبیا
(پاک پروردگار کے صفات کبریائی کے پائے میں انبیاء علیہم السلام کی عقل انتہائی عاجز آگئی)
گر صد ہزار قرن ہمہ خلق کا سنات فکرت کنند در صفت غیرت خدا
(اگر لاکھوں برس ساری مخلوق دنیا کی اے اللہ تیری صفت میں منکر کرے)
آخر بعجز معترف آئند کاے الہ دانستہ شد کہ یسج ندانستہ ایم ما
(انتہائی یہ مان چکے کہ اے اللہ ہم سمجھ گئے کہ ہم نے نہ کچھ سمجھا نہ جانا)
ہمارے خواجہ قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ رب (پروردگار) کو جانتے ہیں لیکن
ربوبیت (پروردگاری) کو پہچانتے تک نہیں یہ قول بعید الغور و قعیر الفہم یعنی یہ مقام
بڑی گہرائی کے ساتھ سوچنے سمجھنے نہایت غور و خوض و نزاکت و باریکی کے ساتھ اپنی فکر
و سمجھ کے رٹانے کا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہیں کہ سالک سلوک میں آجاتا ہے ہر نفسی
و ہر دم (ہر سانس ہر لمحہ) میں یہ جاننا ہے کہ ایک عالم سے (ایک مرتبہ
و حال سے) دوسرے عالم میں ایک جہاں (کیفیت) سے دوسرے جہاں (حالت)
میں جا رہا ہوں۔ جب اس کا کام انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو خود کو وہیں پاتا ہے۔ جہاں
کہ وہ ابتدائی کام میں تھا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کوٹھو کا بیل۔ وہ چلتا
رہتا ہے۔ سوچتا جاتا ہے کہ اتنے میل چلا ہوں گا۔ جب اس کی اندھیری (آنکھوں

پر کی پٹی) کھولی جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسی جگہ ہے جہاں کہ وہ تھا وہیں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پاتا ہے۔

ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک وہ ہوتا ہے جس پر تجلیات پے در پے (ایک کے بعد ایک مسلسل) ہوتی رہتی ہیں۔ ایک گھڑی کی بھی اس کو مہلت و فرصت نہیں ملتی۔ آخر شش یہ کہ وہ جان لیتا ہے کہ اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس لحاظ سے اور اس بناء پر وہ مطلق و مقید کا قائل ہو کر اجمال و تفصیل میں آ جاتا۔ جڑی کٹی کہنے لگ جاتا ہے۔ کٹی طبعی کی مثال ایسی ہے جس کا خارج میں کوئی وجود پایا نہیں جاتا ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جزئیات کے ضمن میں موجود پائی جاتی اور ہوتی ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی۔ قاضی عین القضاۃ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہم اور ان کے متبعین اور حکمائے یونانیہ سب کے سب اسی میں رہا کئے اور رہ گئے۔ مرشد محقق متابع سنت رسول اللہ تابع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسے کے پلو میں پڑ جائے تو اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے کہ وہ ایک کے سوائے نہیں دیکھتا۔ دوبارہ وجود پر اس کی نظر نہیں پڑتی۔ ان کو نہ تو دیکھتا ہے نہ جانتا ہے۔ نہ پہچانتا ہے۔ اس مرتبہ میں سچائی حق و حقانیت کے ساتھ **هُوَ لَا هُوَ إِلَّا هُوَ** (وہ وہ ہے نہیں وہ مگر وہ) عرفائے زمانہ۔ انتہا کو پہنچے ہوئے (احرار) آزاد اور مشائخ۔ محمد حسینی کے افکار پر غور کرو۔ باریکی کے ساتھ نظر ڈالو۔ سمجھو کہ اس نے کیا کہا ہے۔ ہمارے اس کہے ہوئے کو جو صدق مقال (بھی بات) ہے باور نہیں کرتے تو قیامت میں ان کا ہاتھ اور میرا دامن ہوگا۔

دوسرا حدیقہ

دل کے ساتھ اعضا و جوارح کا ارتباط

اعمال اعضا و جوارح سے اس کا متاثر ہونا

تم دیکھتے ہو کہ جب کسی درخت کی جڑ میں پانی دیا جاتا ہے تو تازگی نہی اس کے پتوں پھول اور سیوے میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ پھول کھلتا ہے تو خوشبو پھیل جاتی ہے سیوہ پڑ ہو جاتا بھر جاتا اور پک جاتا ہے تیار ہو جاتا ہے (تو بامعز اور مزہ دار ہو جاتا ہے پتے تر و تازہ ہو جاتے ہیں تو ان میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈالیاں بڑھ جاتی ہیں تو تنہا استوار ہو جاتا ہے اگر درخت کی جڑ میں آگ یا گرم رکھ دی جائے جس میں آگ کی چنگاریاں ہوں تو درخت پر کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے۔ اس پر سے سمجھ لو کہ انسان کی بھی ایسی ہی صورت ہے۔ آنکھ۔ کان۔ زبان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ دل کے اطراف یعنی حاشیے ہیں۔ جو عمل بھی ان اطراف و جوانب حاشیوں (اعضا و جوارح) سے کیا جاتا یا مرزد ہوتا ہے۔ اس کا اثر دل میں یا دل پر ضرور پایا جاتا ہے۔ زبان اور کان سے اعمال صالحہ (نیک کام) ہوں۔ سچی بات کہی جائے۔ یا قرآن شریف کی تلاوت کی جائے۔ دعا تسبیح کی جائے۔ سچی بات اللہ کا کلام۔ بزرگی کی بلند باتیں۔ صحیح حدیثیں سنی جائیں اسی طرح اور جس قدر نیک کام زبان اور کان سے ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہوں یا ہاتھ اٹھا کر تجبر تحریمہ (نماز کی نیت باندھنے کے بعد جو اللہ اکبر کہتے ہیں) کہی جائے۔ کلام اللہ کو ہاتھ میں لیکر کچھ پڑھے۔ نماز پڑھے۔ نوافل کا عمل رکھے۔ سجدہ و رکوع کرتے رہے۔ مسجد۔ خانہ کعبہ۔ کو جانا ٹھہرائے صدقہ دیا کرے۔ نمازیں کھڑا رہا کرے۔ رکوع سجدہ کیا کرے۔ چلتے ہوئے مسجد کو جائے خانہ کعبہ کا سفر کرے۔ علم حاصل کرنے کے لئے کہیں جائے۔ اسی طرح کی اور نیکیاں

جو کچھ ہاتھ پاؤں اعضا و جوارح سے کی جاسکتی ہیں کرے مثلاً آنکھ اس کی نیکی جو کچھ کہ اس سے نسبت رکھتی ہے یعنی آیات میں سوچنے بچارے شہروں اور ملکوں کا دیکھنا۔ یہ سب ایسے ہی ہیں جیسے کہ کسی درخت کی جڑ میں پاک صاف میٹھا پانی دینے سے درخت میں طراوت تازگی نمی آجاتی ہے اسی طرح ان فیک کاموں میں رہنے سے دل میں صفائی۔ نور جلوہ کا عکس و سایہ۔ چمک دمک آجانے سے ملکوتی لہا ہوتی و جودات کے عکس و پیر تو کا جب دل عکس پذیر ہو جاتا ہے تو وہ اثر اس کے اطراف و جوارح ہی کا ہوتا ہے۔ جو اس کی اصل میں پہنچتا ہے اگر زبان سے جھوٹ کہے۔ (زبان کو جھوٹ کہنے کی عادی بنادے) کثر بکے۔ کلمہ شرک زبان پر لائے کسی نامشروع (شرع میں جو جائز نہ ہو) کی طرف ہاتھ بڑھائے ڈالے۔ چوری کرے۔ کسی کا مال زبردستی چھین لے۔ ناحق کسی کا مال ہڑپ کر لے۔ کسی پر بلا و جہ شرعی ہاتھ چلائے۔ زنا میں مبتلا ہو جائے۔ لونڈے بازی کرے۔ پیدل جا کر کسی بُت کی پوجا کرے۔ شراب پینے چوری بڑے کام کرنے کے لئے نیکلے۔ اسی طرح کی ساری باتیں برائیاں چھوٹے بڑے گناہ جو ہاتھ پاؤں۔ آنکھ وغیرہ سے سرزد ہوتے ہیں۔ ان کا کرنا۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ درخت کی جڑ میں جلتی ہوئی آگ یا ایسی راکھ ڈالیں جس میں جلتی ہوئی چنگاریاں ہوں ہم کہہ چکے ہیں یہ اطراف انسان یعنی اس کے اعضا و جوارح ایسے ہی ہیں جیسے کہ درخت کے لئے جڑ ہوتی ہے۔ بُرے عمل ناجائز حرکات سے تیار کی (اندھیری) کہ ورت (گندلاہٹ) غفلت (بھول) دل پر آنے لگتی ہے۔ جب یہ چھا جاتی ہے تو دل کالا ہوتے ہوئے توڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ یہاں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ عاقبت کیسی ہوگی۔ یہ صورت کس حالت تک لے جائیگی۔ دیکھو۔ ہوشیار ہو جاؤ۔ ذرا سوچو۔ ایسی باتوں سے بچے رہو۔ ایسی چیزوں کو دل میں جگہ نہ دو۔ نافرمانی نہ کرو۔ دل کو خراب و تباہ نہ ہونے دو۔ یہ سچ ہے کہ مومن بفسق (برائی)۔

نافرمانی کرنے) سے کافر نہیں ہوتا۔ ایمان باقی رہتا ہے۔ ہاں ہاں بات وہی ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ ہم جو کہہ آئے ہیں اس پر بھی تو غور کر لو۔ کہ ہم کیا کہہ گئے۔ یاد رکھو درخت کے پانی نہ دیا جائے تو اس کے پتے ڈالیاں جڑ سوکھنے لگتی ہیں تھوڑے عرصہ کے بعد درخت بھی سوکھ جاتا ہے دوبارہ اس کا ہرا ہونا۔ اس میں نماز کی آنے کا امکان (موقعہ) کم ہوتا ہے۔ فاسق کے لئے دو جہت ہوتی ہیں۔ ایک کفر کی۔ ایک ایمان کی۔ اگر ان کو دو دائرے تصور کر لیں ایک کا نام ایمان۔ دوسرے کا نام کفر ہوا۔ ایمان کا جو دائرہ ہے۔ اس میں نماز روزہ۔ تلاوت۔ صدقہ۔ حق سننا۔ حق دیکھنا۔ حق کہنا ہے۔ اور اسی طرح کے اعمال و افعال ہیں کفر کا جو دائرہ ہے۔ اس میں شراب پینا۔ زنا۔ لواطت۔ چوری و غیرہ اور اسی طرح کے بُرے اعمال و افعال ہیں۔ تمہاری جان۔ تمہارے سر کی قسم۔ تم ہی کہو کہ دوسرا دائرہ جو کفر کا ہے اس میں کفر و شرک کیا جاتا ہے۔ جھوٹ بکی جاتی ہے۔ چوری کا مال دبا لیا جاتا ہے بُرے افعال و اعمال ہوتے ہیں۔ جو کوئی ایسے دائرہ میں آجائے ایسے دائرہ میں ہو۔ کیا وہ ویسا ہی مومن ہے۔ جو ایمان کے دائرہ میں ہے اللہ کی پناہ۔ اگر کوئی مومن چوری۔ زنا۔ لواطت کرنا۔ شراب پینا چاہے۔ یا جھوٹ کہنا چاہے تو اس کا ایمان کا جو دائرہ ہے اس سے نکل کر۔ کفر کے دائرہ میں آنا پڑے گا۔ ایک دائرہ سے نکل کر دوسرے دائرہ میں پہنچنا ضروری ہو جاتا ہے۔ افسوس افسوس۔ سوچو غور کرو کہ ہم کیا کہہ گئے۔ یاد رکھو۔ جب کبھی خواہشیں آگے آجائیں بہا لیجانے کی فکر میں ہوں تو ایسے وقت میں دلیل کے ساتھ رہو۔ دائرہ ایمان ہی میں رہنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ ان سے بچنے کی فکر میں لگے رہو۔

والسلام

تیسرا حدیقہ حق تعالیٰ کی تجسلی

اللہ تعالیٰ شانہ جس کی شان کی انتہا نہیں فرماتا ہے کہ المر ترالی
ربك كيف مد الظل (کیا تم نے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کہ اس نے سایہ
کو کیسا پھیلا یا ہے) تم نے دیکھا کہ پردہ ربوبیت (پروردگاری) کے پیچھے سے
عروسِ حضرت کیسے آنکھ مار رہی ہے آنکھیں کھولے ہوئے اس طرف آنکھیں لگائے
ہوئے ہونے کے باوجود۔ اپنے آپ کو انجان بنا کر كيف مد الظل (کیسا سایہ کو
بڑھا دیا پھیلا دیا) کہہ رہی ہے۔ اس نظارہ میں کھلی ہوئی نظر کچھ نہ کچھ محلِ فکر ضرور
رکھتی ہے۔ یہ تو کہو کہ اس نظارہ میں تمہیں کیا دکھلائی دیا۔ تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ
سایہ کا وجود آفتاب کے بغیر نہیں ہوتا۔ جہاں دھوپ نہ ہو۔ آفتاب نہ ہو وہاں
سایہ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں آفتاب نہیں سایہ بھی نہیں۔ جب آفتاب و سایہ
دونوں بھی نہ ہوں نہ پائے جائیں تو لازماً ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طسح
دوری جدائی۔ بے طاقتی۔ نارسائی کا رونا۔ رونا پڑتا ہے۔ ہر ایک اپنے وقت
کے لحاظ سے اس کی مناسبت سے۔ چلا اٹھتا ہے۔ چٹا پنچہ فرماتے ہیں کہ "وہ ہے
تو میں نہیں" "میں ہوں تو وہ نہیں"۔ ہاے رے ہاے۔ سنائی رحمۃ اللہ علیہ اپنی
تعریف اپنی خوبی آپ بیان کر رہے ہیں ان کی اس اپنی آپ بڑائی میں ان کی
خود نمائی خود نما ہو رہی ہے۔

بے منست او تاسنائی با من است با سنائی زین قبیل در ماندہ ام
(بے میرے وہ ہے جب تک سنائی میرے ساتھ ہے۔ سنائی سے اس طرح میں عاجز آ گیا ہوں۔)
یہ سب کچھ کہنے کا مطلب لذت لینے کی قابلیت سے اپنے آپ کو باہر لے آنا ہے جب

یہ نکل جائے تو پھر کیا دھرا رکھا ہے کہ جس سے حصہ نصیبہ و مزہ ولذت پاسکیں
یا ہاتھ آسکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اَرِنِیْ اُنْظُرِ الْیَاسَکَ (مجھ کو دکھا
میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں) کہا۔ جواب ملا لَیْنِ تَرَآنِیْ (تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا)
یہ ملاست کا کوڑا ان کے وجود (ہستی) پر مارا گیا کہ لَیْنِ تَرَآنِیْ تم کو دیکھو اور تمہارا
ہم کو دیکھنا دیکھو۔ یہ ان کے وجود کی نسبت کا جواب تھا کہ وہ ان کے شہود (دیکھنے)
کی روک اور پردہ بنا ہوا تھا۔ تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ان کے وجود کا پہاڑ اللہ تعالیٰ
کی تجلی کی آٹھ تھا۔ اس پر ایک لمحہ کے لئے پلک جھپکنے تک بھی تجلی نہ ہوتی کہ وہ
جعلہ دکا (ریزہ ریزہ) ہو گیا۔ مرث مٹا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر جو
گزری جو کچھ ان کے سامنے آیا وہ ظاہر ہے۔ خرموسیٰ صدقاً (گر پڑے موسیٰ
بے ہوش ہو کر) یہ بیہوشی مدہوشی (گمی بے خبری) نہ تھی۔ یہ ان کی نابودگی (کچھ نہ ہونا)
ان کی بے خوشی (اپنے سے گمی اپنے آپ کو نہ پانا) تھی۔ اپنے آپ سے جانا۔ جاتے
رہنا تھا۔ جب وہ اپنے آپ میں آئے

تو انھوں نے عدم امکان وصول (اس تک پہنچنے کو نہ پہنچنا) جان کر تثبت (تیری طرف
رجوع ہوتا ہوں) کہا وہ وہ ہے کہ جس میں نہ توحیدائی ہے نہ ملاپ نہ گمی ہے نہ پانا۔
ہاں اس قدر محسوس ہوتا ہے کہ ایک تار ہے جس کا ایک سرا مبداء۔ ایک سرا معاد ہے
(جس کی ایک ابتدا ایک انتہا ضرور ہے) دونوں سرے ملا کر وہ پکڑا ہوا ہے۔ ایک میں ایک
محو یعنی گم۔ شاہراہ ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ (اللہ کے سوا کسی میں
حول و قوت نہیں)۔

سخن کوتاہ کن گیسو درازا
کجا تو ایں سخن بہات بہات
اے گیسو دراز بات کو مختصر کر دے
تو کہاں یہ بات کہاں ہائے ہائے

جاء موسیٰ بلاموسیٰ فلوریدبق شیء من موسیٰ (اے موسیٰ موسیٰ کے بغیر کوئی چیز

باقی نہ رہی موسیٰ کی موسیٰ میں) حکماء یہ کہتے ہیں کہ الواحد لا یصد رمنہ الا
الواحد (ایک سے ایک کے سوا نہیں نکلتا) اے محمد حسینی تم کیا کہتے ہو۔ میں یہ کہتا
ہوں کہ میں نے ایک کو ایک کے اندر ایک ہی دیکھا۔ خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ راز
بہت خوبی کے ساتھ کھولا ہے۔ وحدت کے وجود کا جو لباس ہے اس کے دو ٹکڑے
کری کے سینہ تان کر دو دکھلاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انا اقل من ربی بسنتین
(میں اپنے رب سے دو سال کا چھوٹا ہوں) انا (میں) کو حقیقت کی قوت سے گاڑ دئے
ہیں مطلب یہ ہوا کہ جب تم دو کا تحقق (ہونا) مشا دو گے تو اقل (چھوٹے) ہی کو پاؤ گے
جب اس کو بھی نکال کر پھینک دو گے تو پاک ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو من ربی (میرے رب کے)
تعدیہ (حد سے گزرنا فعل لازم کو متعدی کرنا) ہے۔ بسنتین بالجمع ہے۔ (دو سال جمع
کے ساتھ ہے) ما امرنا الا واحداً کلمح بالبصر (نہیں امر کیا ہم نے مگر ایک بار
پلک جھپکنے تک) بات اسی قدر اور یہی ہے کہ ایک میں ایک ہو گئے ہیں۔ لمح بالبصر
(پلک کا جھپکنا) وہم کے سوا نہیں رہتا۔ اگر واقعہ یہ نہ ہوتا ایسا نہ ہوتا تو آدم علیہ السلام
کیسے کیونکر کہاں سے منہ دکھلاتے حوا علیہا السلام کس رنگ روپ سے برآمد
ہوتیں یہ سب اسی کاتلون و تکون (رنگ لینا۔ وجود پانا) ہی تو تھا کہ آب و گل
(مٹی پانی) سے سراٹھایا بات یہ ہے کہ جب تفصیل اجمال کے ساتھ ایک ہو گئی مل
طا گئی۔ تو مقید مطلق کے ساتھ ایک ہو گیا۔ دریا کا منڈک دریا میں جا پہنچا۔ مل گپ
اگر وہ دریا سے خبر دینا چاہے تو اس کو دریا سے باہر آنا سز نکالنا پڑتا ہے۔ اس کی
فریاد کون سنتا ہے۔ وہ کس کو آواز سناتا ہے وہ دریا میں ہے۔ دریا میں ڈوبا ہوا
ہے۔ یہ عجیب بھنور ہے۔ حیرت ہے ایک چکر ہے کہ جس کی نہ انتہا ہے نہ اس کی
طرف کوئی راستہ نہ کوئی مفر (بھاگ جانے کی جگہ) نہ چارہ کار ہے۔

الحمد لله على اننى كصديق ليسكن في اليم ان هي قاهت ملية ملحا وان يسكن في الغم

(سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے کہ میں اسی بچہ کے جیسا ہوں جو دریا میں رہتا ہے۔ اگر وہ ٹھہرتا ہے تو گل جاتا اور چپ رہتا ہے تو بچ کے مارے مر جاتا ہے۔)

پھلی سے اگر یہ پوچھا جائے کہ تو کہاں کی ہے۔ کہاں اور کس میں رہتی ہے۔ تیری حیات (زندگی) کس سے ہے۔ تیری واپسی تیرا رجوع کس کے ساتھ ہے۔ تو وہ یہی جواب دے گی کہ میں پانی میں پیدا ہوئی۔ پانی سے نکلی۔ پانی ہی میں رہتی ہوں پانی ہی پیا کرتی ہوں۔ میری واپسی میرے لوٹنے کی جگہ پانی ہی ہے۔ قابل غور عجیب بات یہ ہے کہ حوا علیہا السلام آدم علیہ السلام کی طرف نہیں لوٹتیں۔

آدم علیہ السلام حوا علیہا السلام کے ساتھ ایک نہیں ہو جاتے۔

گاہ من او باشم و او من گمے بوالعجب کاریست و بس طرفہ رہے

(میں کبھی وہ رہتا ہوں وہ کبھی میں یہ عجیب کام اور نادربات ہے

وہ میں نہ میں وہ۔ بہر حال میں تو کا کھیل کھیل جا رہا ہے نعوذ باللہ (اللہ کی پناہ)

انہ الان کما کان ویکون کما کان (وہ جیسا کہ تھا ویسا ہی ہے ویسا

ہی رہے گا) فکن الان کما کنت و تکون (پس ہو جا اب بھی جیسا کہ تھا

اور جیسا کہ چاہے) اے عزیز اس کوشش میں اس جنجال میں نہ پڑ کہ لوگ تقلید

کے حجرو تقلید کے حد سے باہر آجائیں۔ حقیقت اور حقیقت الحق کے میدان میں

پہنچ جائیں۔ تقلید ایک باخیر بابرکت چیز ہے۔ ایک مضبوط (ضبط سے) پائیدار

شئی ہے۔ جو دوسری باتوں سے محفوظ اور بچائے رکھتی ہے۔ خون ورجا

(ڈر اور امید) ذوق شوق (مزد پانے لطف لینے) کی چیز ہے۔ جس میں آرام

وراحت ہے۔ یہ درد ووا کے ساتھ ہے۔ سوز ساز (چلنے بھٹنے کی حالت) رکھتی

ہے۔ صوفیوں کا نعرہ سوز (ترپ کر بلبلا نا۔ جلتا بھٹنا) اسی سے ہے۔ جو مردانِ خدا

پہاڑوں۔ غاروں کو اپنے ٹھہرنے رہنے کی جگہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سب تقلید ہی

کے مقام میں ہیں خانقاہ تقلید سے کوشش کر کے انھیں باہر لایا جاتا ہے کہ وہ تحقیق کے میدان میں آجائیں لیکن ان میں سے مشکل ایک ہی ایسا ہوتا ہے جو تحقیق کے شہر میں آجاتا ہے۔ باقی سب کے سب الحاد (حق سے گزر جانے) زندقہ (بے دینی) میں گرفتار ہو جاتے ہیں حدائے تعالیٰ اس سے بچائے رکھے۔ اس سے بچنا سلوک کے لوازمات سے ہے۔ سلوک میں دل کے خزانے کی طلب میں رہنا۔ عبادات۔ اذکار کے جواہر اور موتیوں سے اپنے آپ کو مالا مال کر لینا ہے۔ کوئی نہ کوئی نیک بخت۔ وہ بھی ہوتا ہے کہ عروس حقیقت جس پر جلوہ فرما ہوتی ہے اس کے باوجود بھی وہ شریعت طریقت کے طریقہ و راستہ کو پوری طور سے لیا ہوا ہوتا ہے۔ تحقیق کو پہنچا ہوا لاکھوں میں ایک ہوتا ہے باقی سب۔ اپنی خودی۔ خود رانی پر اڑے ہوئے رہتے ہیں۔ الحاد اور اباحت و زندقہ۔ بے دینی اور ناجائز کو اپنے وقت کا سرمایہ بنائے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں۔ خبردار۔ اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھو۔ اس میں پھنس کر تباہ نہ ہو جاؤ۔

بہو تھا حدیقہ

شریعت۔ طریقت حقیقت

حق الحقیقت حقیقت الحق

شریعت انسان کامل کی کہی ہوئی بات کو طریقت انسان کامل کے کئے ہوئے کام کو حقیقت انسان کامل کے ہونے کو حقیقت الحق انسان کامل کے بودنا بود ہونے نہ ہونے کو۔ حقیقت الحق انسان کامل کے بودنا بود ہونے نہ ہونے کو کہتے ہیں مثلاً انسان کامل نے ایک بات کہی اس کی بات جو کچھ بھی تھی جس چیز پر شامل مشتمل تھی جس نے اس کے موافق عمل کیا اس نے دولت دیدار پائی۔ دیکھ لیا۔ جس نے جو کچھ کہا وہ ہو گیا اور جو کچھ نیک بختی پانے کے لئے کیا اس نے اس کو دیکھ لیا۔ اپنی بود (بقا)

کو پہنچ گیا۔ اسی کو اس عبارت میں اس طرح کہا گیا ہے کہ المتصوف علم وعمل
 وموهبة (تصوف علم وعمل و عطا ہے) اسی کے دیکھنے کے لئے۔ اسی کی خاطر
 اس کو علم دیا گیا۔ سمجھ کر کام کر لیا تو دولت کو پہنچ گیا۔ اس پر بخشش کی گئی۔ نعمت
 عطا ہوئی۔ وہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ پایا ہوا پایا جیسا کہ ابو یزید (بایزید بسطامی) رحمۃ اللہ
 فرماتے ہیں کہ غصت فی جحر الاعمال فوحدت نفسی مربوطہ بزنائیر
 فاذا انا هو (اعمال کے وریا میں غوطہ لگایا تو میں نے اپنے آپ کو زنا روں (جنوں)
 میں بندھا ہوا دیکھا) جب کہ میں کسی میں تھا (جب میں نے اپنے آپ کو غور سے دیکھا
 تو شرک میں پھنسا ہوا پایا یہ پاتے ہی میں "ہونے کی طرف پلٹ آیا۔ نعرہ لگایا۔
 فاذا انا هو (جب کہ میں وہ تھا) اس سے یہ نہ سمجھتا کہ وہ نہ تھا اب وہ ہوا ہمیشہ
 ہی سے وہ درمیان میں تھا بلکہ وہ ہونا کہ اسی کا اپنا ہونا تھا وہ نہیں ہو گیا۔ اسی
 کا ہونا۔ ہونا ہو گیا۔ وہی وہ تھا وہی وہ ہوا ہونے نہ ہونے میں کچھ کہنا
 چاہتا تھا۔ لیکن میرے تجربہ اور دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ لوگ حقیقت کی باتیں
 سن جاتے ہیں۔ صدر مجلس بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کچھ کی کچھ
 باتیں کہنے لگ جاتے ہیں واہنے بائیں جھولتے ہیں سر ہلانے لگ جاتے ہیں۔ لوگ
 ان کی نسبت ایک نیک گمان کر جاتے ہیں۔ وہ اس سے خوش وقت ہو جاتے ہیں
 حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس قسم کی باتیں لوگ کہتے تو
 آپ ان کو روک دیتے۔ یہ کہتے کہ یہ باتیں سب میں کہنے کی نہیں۔ ہرگز نہ کہنا چاہیے۔
 کیونکہ خواہشات میں رہنے اور ان پر مر مٹنے والے لوگ سن پاتے ہیں تو اس کو
 اپنی صدارت کی سب سے بنا لیتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں یہ جانتے ہیں۔ یہ یہ بیان کرتے
 ہیں۔ یہ بات سب کو کہاں میسر آتی ہے۔ ان کے اسی کہنے کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ
 ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ بہتر تھا کہ میں اس قسم کی باتیں

نہ کیا کرتا۔ کیا کیا جائے فلاں ابن فلاں میری باتیں سننے آتے تھے۔ جب سے کہ میں
اس ملک میں آگیا ہوں وہ میرے مشفق اور ہی گمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ
جانتے تھے کہ ایسا محقق دوسرا نہیں۔ اے حسینی اپنی زبان روک لے اپنے بیان
کو مختصر کر دے۔ والسلام

پانچواں حدیقہ

عالم مجاز اور عالم حقیقت

یہ عالم مجاز یعنی عالم ظاہر ہے۔ اس کے پرے عالم حقیقت یعنی عالم
باطن ہے۔ مجاز (ظاہر) مجوزت (ظہورات) محل جواز حقیقت (حقیقت کے
جاگزین و جائز ہونے رواں ہونے کی جگہ) جسم و جسمانیات کے گذر بسر کی جگہ
بلکہ گذر گاہ (گذرنے کی جگہ۔ گھاٹی) ہے۔ یہاں سے گذرنا گذر جانا پڑتا ہے۔ یہاں
سے جانا ضروری ہے۔ یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مجاز وہ ظاہر ہے
جو حقیقت کے جواز کی جگہ ہے۔ یہ بات ہے تو مجاز کا حقیقت کے ساتھ کچھ نہ کچھ
تعلق ہونا ضروری پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ مجاز ہی میں حقیقت ہاتھ آتی ہے۔
عنایت ہوتی ہے۔ ایسا ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم اگر زید شیر ہے کہیں
تو اس میں ایسی ہی شجاعت (دلیری، بہادری) کا ہونا ضروری ہے جیسی کہ شیر
میں ہوا کرتی ہے۔ تاکہ زید کو جو شیر کہا گیا وہ ٹھیک و درست ہو جائے اس عالم کو
عالم مجاز کہیں تو اس کے سوائے جو عالم ہے اس کو عالم حقیقت کہنا اور جاننا ہو گا۔
اس سے یہ سمجھ سکتے ہیں۔ نتیجہ پر پہنچ سکتے ہیں کہ اس حقیقت کا کچھ نہ کچھ عکس
پڑ تو اس مجاز میں ہونا ضروری ہے۔ اور ہونا چاہیے ورنہ اس کو مجاز کہنا بے معنی

بات ہوگی غور کرو۔ فکر کو کام میں لاؤ۔ سوچو کہ اس جہاں میں عالم قدس کا عکس و برتو
 کھلے طور سے پوری طرح سے ظاہر ہے یا نہیں۔ اگر تم اس عالم کا راستہ اختیار
 کر لیں اس کے پیچھے پڑ جائیں تو تم پر اس کا کچھ نہ کچھ عکس و برتو ضرور پڑ جائے گا
 کیونکہ ان الله خلق آدم علی صورته (البتہ اللہ آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا)
 اسی کا پتہ دیتا ہے۔ خلق آدم علی صورۃ الرحمن (پیدا کیا آدم کو رحمن کی
 صورت پر) اسی کا کھلا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے
 ربی لیلة المعراج فی احسن صورۃ (دیکھا میں نے اپنے رب کو معراج کی
 رات میں اچھی صورت میں) فرما کر اس عالم کی ایک خبر دی وہ یہ کہ ایک صورت مجلیٰ
 (روشن) مصفا (صاف) منور (نورانی) قابل انعکاس (سایہ قبولنے والی) پیدا کی
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جمال قدسی کا حسن سایہ ڈالنے والی نموداری
 کی شکل کے ساتھ نمودار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آئینہ میں۔
 عین و حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہی رائے ربی فی احسن صورۃ (دیکھا میں نے
 اپنے رب کو اچھی صورت میں) فرمایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فوضع کفہ
 علی کتفی فوجدت بردھا فی قلبی (پس رکھا اس نے اپنے ہاتھوں کو میرے
 کندھوں پر جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں پائی) وہ متیلی ہاتھ ایسے تھے اور
 ہوتے ہیں کہ جس میں نہ بند ہونا ہے نہ کھلنا نہ اس میں گرفت کا ہونا کہا جاسکتا۔ بلکہ
 وہ اس بات کی حکایت کرتی ہے کہ کلتا ید یہ یدین الصدقة اولافق فی
 کف الرحمن (پہلے پھل رحمن کی ہستیلی میں ڈالی جاتی ہے) یہ ہاتھ غیب ہی غیب
 عین ہی عین ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ مجاز گزر جانے کے معنی میں ہے۔ جاوز عنہ
 (گزر گیا اس سے) بلکہ تجاوز عنہ (بڑھ گیا اس سے) کا اشارہ بھی اسی طرف ہے
 تاکہ کوئی عین (حقیقت) کے بجائے عکس (مجاز ہی پر قرار نہ لے لے۔ ہاں سچ ہے

گزر جانا کام کی شرط ہے ضروری بات ہے۔ اللہ پاک پر سے پرے سے
 سے ورے ہے مفہوم و اصطلان حقیقت (حقیقت کو پہنچے ہوؤں کی یافت
 و فہم سے سمجھی ہوئی چیز) یہی ہے نہ جدائی ہے نہ ملاپ نہ دوری ہے نہ نزدیکی
 نہ لگی ہے نہ پانا۔ جو کہا گیا ہے وہ اسی قول کے مطابق ہے ثابت و محقق ہو جاتی
 ہے۔ وَالسَّلَام

پچھٹا حدیقہ

اللہ کے اخلاق سے ستور جانا

اس کے اوصاف سے بن جانا

میرے خواجہ قدس سرہ العزیز حکایت فرماتے تھے کہ شیخ الاسلام خواجہ
 قطب الدین بختیار اوشی قدس سرہ العزیز سماع سنا کرتے تھے۔ وجد میں آجانے
 کے بعد۔ خواجہ حمید الدین ناگوری قدس سرہ شیخ (خواجہ قطب الدین قدس سرہ) کے
 پاؤں پر گر پڑتے تھے۔ شیخ خادم کو اشارہ کیا کرتے کہ اٹھیں اٹھا دو۔ خادم ان کو
 اٹھا دیا کرتے تھے۔ بندہ نے خدمت خواجہ سے عرض کیا کہ یہ کیا راز ہے۔ قاضی صاحب
 خواجہ صاحب کے پاؤں پر گرتے ہیں۔ خواجہ صاحب اٹھتے نہیں۔ خادم
 کو اٹھانے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ جواب میں خواجہ بندگی مخدوم نے یہ مصرعہ پڑھا ہے
 اینجا نرسد زورق ہر سودائی

(یہاں ہر سودائی کی چھوٹی کشتی نہیں پہنچتی)

میں سمجھ گیا کہ ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر ایک میں اس کے سمجھنے کی اہلیت
 سمجھداری نہیں ہوتی۔ ہوتی بھی نہ چاہیے ہوتی بھی نہیں۔ موقعہ کے لحاظ سے

خواجہ بندگی مخدوم نے مال دیا۔ انجان ہو گئے۔ ان بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نادان نے یہ کہا کہ خبر نہ ہوتی ہوگی۔ خبر نہ رکھتے ہوں گے۔ میرے خواجہ بندگی مخدوم نے اس کے کہنے کی طرف التفات نہ کیا۔ قہوڑی دیر تک بھرتی مراقبہ تامل فرمایا بات ختم ہو گئی۔ یہی بات ایک درویش نے ایک بزرگ سے پوچھی اور کہا کہ یہ کیا بھید تھا کہ قاضی صاحب۔ خواجہ صاحب کے پیروں پر گرتے تھے۔ خواجہ صاحب خود نہ اٹھاتے۔ خادم کو اشارہ فرمایا کرتے کہ ان کا سر میرے پاؤں پر سے اٹھا دو۔ اس کا جواب اس بزرگ نے یہ دیا کہ شیخ قطب الدین مقام کبریا میں ہوتے تھے۔ اس کلام میں کئی اشکال ہیں (اس بات میں کئی صورتیں۔ کئی شکلیں کئی مشکلیں ہیں) اگر محدث (نو پیدا۔ جدید) کہیں تو مخلوق (پیدا کی ہوئی) کہنا پڑتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھنا پڑتا ہے کہ جب نو پیدا، باقی قائم دائم کے ساتھ بقا و قیام پاتا ہے تو اس کے صفات لے لیتا اور اس کے صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخلقوا باخلاوت اللہ (اللہ کے اخلاق سے سنو رجاؤ) و اتصفوا بصفات اللہ (اس کے اوصاف سے بن جاؤ اتصاف کرو) جو فرمایا وہ یہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام متکبر بھی تو ہے۔ جب کوئی سالک صفت تکبر کبریائی سے متجلی ہو جاتا ہے تو کبریا اس کے سر پر بچھا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صفت کبریا سے متصف ہو جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ لوہا سرور ہے سیاہ ہے (کھنڈا اور کالا ہے)۔ جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو گرما جاتا ہے جب خوب گرم ہو جاتا ہے تو میخ و گرم ہو کر آگ کے جیسا) جب دکھلائی دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ناراً و صفاً حدیدا ذاتاً (بلحاظ صفت آگ اور بلحاظ ذات لوہا) بعض کا معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ ناراً ذاتاً حدیداً و صفاً (بلحاظ ذات آگ اور

بلحاظ صفات (لواہ) ہو جاتے ہیں۔ اس کہنے کے یہ معنی ہوئے کہ۔ آگ میں ڈال کر اتنا
 تپاتے گرم کرتے دھونکتے ہیں کہ اس کے تمام ذرات آگ ہو کر ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔
 آگ کا جو کرہ ہے اس سے مل جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو تو اس کو وصفاً
 و ذاتاً کہنا درست و ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہم یہی رہتا ہے کہ لواہ تھا
 جب حقیقت ت لوث آتا ہے جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی رہتا اور دکھائی دیتا ہے۔
 اللہ تعالیٰ نے الکبریا ردائی (بڑا پن بڑائی میری چادر) فرمایا۔ وہ اسی
 چادر میں مرید کے چہرہ کو ڈھانک لیتا ہے۔ خالق سبحان (پاک پیدا کرنے والا)
 صورت انسان میں جو محدث (نوپیدا) زائل و فانی (جاتے رہنے والی اور مٹ
 جانے والی) ہے۔ تجلی کبریائی کرتا ہے تو ہر کوئی یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ صفت کبریا
 سے متجلی ہے۔ وہ بادشاہ۔ جو مالک ارقاب گردنوں کا مالک ہے جس کے قبضہ
 میں لوگوں کی گردنیں ہیں یعنی سب کا مالک ہے۔ وہ اندھیری رات میں مانگنے والوں
 کے لباس میں مانگنے والوں کا لباس لئے ہوئے لوگوں کے دروازوں پر گھومتا رہتی
 ٹکڑا مانگتا ہے۔ کیا کوئی گمان کر سکتا ہے یا کسی کے وہم و خیال میں آ سکتا ہے کہ
 سب کا مالک ساری جہاں کا مالک آیا ہوا ہے۔ سب ہی سمجھتے ہیں کہ کوئی ٹکڑا
 ہے۔ یہ سنتے کے بعد تم مانو گے یا نہیں کہ کبریائی اس کی چادر ہو گئی۔ یہ وہی صورت
 ہے۔ الشیخ یحییٰ و عیسیٰ (شیخ جلاتا اور مارتا ہے) جو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے
 کہتے ہیں کہ اس پر زندہ کرنے کی صفت جلوہ کی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی صفت احیا
 و اماتت (زندہ کرنا۔ مار ڈالنا) سے متصف ہو جاتا ہے۔ تو وہ شیخ یحییٰ و عیسیٰ
 ہو جاتا ہے ان صفات سے متصف ہو جانے سے شیخ جلاتا اور مارتا ہے یہ وہی
 کرتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ یہ صورت وہ ہے جس میں شیخ درمیانی واسطہ (بیچ کی کڑی)
 سے زیادہ نہیں۔ اچھا یہ تو کہو کہ کسی کا گمان ہو سکتا ہے کہ اس جہاں یا اس

جہاں میں حضرت تقدس و تعالیٰ کا جمال ان آنکھوں سے کوئی دیکھ پاتا ہے۔ اس
 آنکھ کی پتلی۔ پاپہ اور ڈھیلہ سے کہ وہ آنکھ میں ہوتے ہیں اور وہ آنکھ سر میں پیشانی
 کے نیچے ہوتی ہے۔ اس سے کوئی دیکھتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہی آنکھ اس
 بصیر و سمیع کے فیض سے فیض لے کر اسی کے فیض سے اس کو دیکھتی ہے۔ آفتاب
 آنکھ سے کہتا ہے کہ اے آنکھ تجھ کو شرم نہیں آتی۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی
 ہوں۔ تیری یہ قدرت طاقت کہاں کہ تو دیکھ سکے۔ میرے فیض سے مستفیض (فیض
 پا کر فائدہ اٹھا کر) ہو کر دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں۔ حقیقت
 میں میرا فیض ہی دیکھتا ہے۔ تو نہیں دیکھتی۔ مارا ائی اللہ غیر اللہ (اللہ کے سوا
 اللہ کو کوئی نہیں دیکھتا) کے معنی یہی ہیں۔ مسکین بیچارے معتزلی کو یہی دھوکہ ہوا
 اسی سے وہ حضرت الوہیت کے جمال سے محروم ہو گیا۔ بیچارہ مسکین فقیہ کو بھی یہی
 وہم آگھیرا کہ مٹ جانے والی دنیا میں۔ باقی رہنے والے کا جمال کیسے دیکھا جاسکتا
 ہے۔ یہاں کیسے اور کیونکر دیکھ سکتے ہیں۔ سچ ہے اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ
 اپنے آپ کو آپ ہی دیکھتا ہے۔ اس کو اس کے سوائے کسی اور نے نہ دیکھا۔ اس نے
 اپنے آپ کو آپ ہی دیکھا۔ وہ اپنے آپ سے آپ ہی عشق کرتا ہے کسی کے ساتھ
 مشغول ہی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ میں آپ ہی ہے۔ اپنے آپ سے آپ ہی مشغول ہے
 روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے
 سب گھریں رہنے والوں کو جمع کیا جب بیوی بچے لونڈی غلام سب حاضر ہو گئے
 تو آپ نے سب سے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں جو پوچھوں
 اس کا جواب۔ سچ سچ دینا اگر نہ دو گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جواب وہ رہو گے
 اللہ تعالیٰ کا حق تمہاری گردنوں پر رہے گا۔ سبھوں نے کہا کہ ہم سچ کہیں گے
 آپ نے فرمایا کہ تم جو عیب مجھ میں دیکھتے ہو یا جو عیب مجھ میں ہے وہ میرے

منہ پر مجھ سے کہہ دو۔ تاکہ میں اس کے دور کرنے کی کوشش کروں۔ سمجھوں نے
ایک زبان ہو کر آپ کی تعریف و توصیف کی مدح و ثنا میں مبالغہ کیا۔ اس کے
بعد عرض کیا ہم آپ میں صرف ایک بات پاتے ہیں۔ جس کے کہنے کی جرات
نہیں پاتے کہنے کی مجال نہیں رکھتے۔ اس کو آپ سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ آپ
نے فرمایا کہ میں وہی بات سننا چاہتا ہوں۔ تمہیں کہنا ہو گا تو سمجھوں نے یہ کہا
کہ بہترین صفات اچھی خوبیاں جو ہو سکتی ہیں ان سب سے آپ آراستہ پیراستہ
ہیں البتہ چھوڑا کبر (بڑائی۔ میں پن) آپ میں پایا جاتا ہے۔ فرمایا ہاں۔ سچ ہے
ٹھیک کہتے ہو۔ ایک زمانہ تھا کہ مجھ میں میرا کبر موجود تھا۔ اب اس کا کبر آ گیا وہ
میرے کبر کے بجائے ہو گیا اس کی جگہ لے لیا ہے۔ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو۔ وہ میرا نہیں
اس کا ہے۔ یہ فرمانا کہ "اس کا کبر میرے کبر کی جگہ لے لیا" کے دو معنی ہو سکتے ہیں
ایک یہ کہ "میرا کبر اس کے کبر سے مستصف ہو گیا" جیسا کہ لوہا کہ وہ بلحاظ ذات
لوہا ہے اور بلحاظ صفت آگ ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ "اس کا کبر میرے کبر کو
جڑ پیڑ سے اکھڑ کر پھینک دیا۔ جب میں خالی خالی ہو گیا تو خود میرے کبر کی جگہ لے لیا"
یہی کہ بلحاظ ذات آگ اور بلحاظ صفت لوہا ہے جو کچھ ہم شروع سے کہتے آ رہے
ہیں اسی کی یہ بھی ایک مثال ہے۔ لوہے کو آگ میں تپاتے ہیں تو اس کی کئی صورتیں
شکلیں ہوتی ہیں بیان کرنے لگ جاؤں تو قصہ طویل ہو جائے گا۔

والسلام

ساتواں حدیقہ

شیخ اس کے فرائض واجبات

کوئی شیخ جب کسی کو شیخ بنانا یہ مرتبہ دینا۔ اس مرتبہ سے سرفراز کرنا چاہتا ہے تو ایسے شخص کی ساری عبادتیں۔ طاعتیں (خدا کی بندگی منہ ماہر داری) حسنات (نیکیاں) ہنات (محنتیں) ریاضتیں (زکات) لغزشیں (کم وصلیگوں) کو جانچ لیتا ہے۔ جس قدر اس کے مرید وابستہ معتقد ہوں گے۔ ان کو اور ان کی ساری عبادتوں۔ طاعتوں۔ گناہوں اور کوتاہیوں لغزشوں کی بھی جانچ پڑتال کر لیا کرتا ہے کیونکہ ان سب کو شیخ کے اعمال کے بدلہ میں تولیتے ہیں اگر شیخ کا پہلہ بھاری ہو جائے تو اس کو شیخ کا رتبہ دیدیتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا کہ کلی قیامت میں مریدوں کے گناہوں کو مرشد کے پلوں میں باندھ دیں گے وہ یہی بات ہے۔ اس مرتبہ و مقام کے شاہد عادل امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ اور مصدق امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ امام حسن امام حسینؑ کی تصدیق ہونے کے بعد کہ یہ شخص شیخ بنائے جاتے کا مستحق و لائق ہے علی کرم اللہ وجہہ کی گواہی پیش ہوتی ہے تو اجازت ملتی ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سچ جانتے ہیں کہ اس کو مقام شفاعت دیا جائے گا۔

بعض یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ طاعت۔ عبادت۔ گناہ۔ زلت وغیرہ جس قدر بھی اعمال ہیں وہ سب اعراض ہیں ان کا وزن کیسے کیا جاسکتا ہے وہ کس طرح تولے جاسکتے ہیں۔ تو لٹا کیا معنی رکھتا ہے۔ میزان (ترازو) سے کیا مراد ہے وہ کیا چیز ہے۔ یہ ایسی نازک بات ہے جو بیان میں نہیں آسکتی یہ کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ ہر شخص کا ذہن پہنچ نہیں سکتا۔ ہر شخص کے فہم کی رسائی

یہاں تک نہیں۔ عام طور سے ترازو کے دو پھلڑے ہوا کرتے ہیں۔ ہر پھلڑے
کو تین ڈوریوں کے سرے کو ہر پھلڑے میں لگا کر ایک ڈنڈی میں لگا دیتے ہیں۔
ڈنڈی کے دائیں سرے سے پھلڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈنڈی کے چپے
یعنی ایک سوراخ ہوتی ہے جس کو عین المیزان (ترازو کے درمیانی بتانے والا حصہ)
کہتے ہیں۔ ایسی صورت کی جو چیز ہو۔ اس میں اعراض کا ٹکنا تول میں آنا کیسے
ہو سکتا ہے۔ ان پھلڑوں میں ان کا سمانا کیونکر ہو سکتا ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے
امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ کہتے ہیں کہ ایمان کا تول جانا ایسا ہی ہے لیکن اس میں
پھلڑے ڈوریاں کیسی لکڑی کیا بات۔ یہ میزان اور ہی ہے۔ اس میزان میں
جو چیز تلتی ہے۔ اس کو اس پر سے سمجھ لو جیسے اشعار کی میزان ہوتی ہے۔ شعر کے
وزن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس بحر کا ہے کس حد تک ٹھیک ہے۔ کہاں اس
میں سکتہ ہے۔ کہاں کیا غیب ہے۔ کہاں بڑھ گیا کہاں گھٹ گیا ہے۔ موزوں ہے۔
یا غیر موزوں وزن میں کونسا لفظ گر گیا ہے۔ اسی طرح اعمال کا بھی وزن ہوگا۔
انسانی اعمال ایسی ترازو میں ٹکیں گے۔ یہ کلام ایسے حکمائے اسلامیہ کا ہے جنہوں
نے شیخ محمد بن ناصر کی شاگردی کی ہے۔ حکمت اسلامیہ میں تو پورا اترتا ہے۔
تصانیف خواجہ محمد غزالی علیہ الرحمۃ کی تصانیف میں سب کچھ ہے۔ اس کو انھوں
نے نہایت خوبی سے ثابت کیا ہے۔ اس کو عقل کے مناسب کہہ سکتے ہیں لیکن
عقل معاد کے لحاظ سے صحیح نہیں۔ بلکہ اس قدر سمجھ لینا چاہیے کہ جو میزان
قائم ہوگی۔ اعمال کے وزن یعنی جانچ اور بدلہ کے لئے ہوگی تاکہ بندے یقین
کے ساتھ جان لیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے ہم مستحق ہیں اعمال
کے تناسب اس کی مناسبت کے لحاظ سے ایسا اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔
میزان عروض (شعر کے وزن) کی خصوصیت یہ ہے کہ شعر کہنے والا۔ اپنے کہے ہوئے

کو وزن کر لینا ہے۔ کہاں عیب ہے کیا کمی ہے جان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ جزئیات کلیات کا اس کو پورا علم ہے۔ اس کو اس کی حاجت ضرورت ہی نہیں کہ وزن کرنے کے بعد جانے کہ کیا کمی کیا زیادتی ہے۔ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ اِنَّهٗ عَالِمُ الْغُیۡبِ) (کلیات) (اللہ کے سوائے کسی میں حول و قوت نہیں۔ وہ بڑی چھوٹی کل جز کا جاننے والا ہے) جس کو جیسا چاہا بنا دیا۔ اپنے ازلی ارادہ کے موافق بنایا اس لحاظ سے حکماء کے کہے ہوئے بیان کئے ہوئے کہ علمائے باللہ اہمیت نہیں دیتے مقدار و اندازہ میں نہیں لاتے کہ یہ کوئی وزن نہیں رکھتے انشاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی اللہ کی توفیق سے بیان کیا جائے گا۔ باللہ التوفیق (اللہ ہی توفیق دینے والا ہے) فی الوقت اس بات کو اللہ ہی پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں کا خواب دیکھے اس کو بیان کرے اور تعبیر لیا کرے۔ ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چیز کی جو نسبت ہے اس سے مطلع ہیں۔ جو باتیں خواب سے متعلق ہیں یا اس سے نسبت رکھتی ہیں۔ ان کے لحاظ کرتے ان کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے خواب کی تعبیر دی جاتی ہے ایک وہ نسبت جو دوسری نسبتوں میں سے باقی ہے وہ آپ کے معجزہ و کرامات میں ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت اس کو مٹھائی یا مصری نیشکر دے رہی ہے۔ تعبیر دینے والا یہ تعبیر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو ملے گی دنیا اپنا حال بتا رہی ہے۔ عورت کی صورت کا تمثیل لی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ اپنی حقیقت کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے کیونکہ حقیقت میں وہ خوبصورت عورت ہے اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ کچرا کوڑا کھارہا ہے تو تعبیر دینے والا اس کی یہ تعبیر دیتا ہے کہ وہ دنیا سے ہر طرح کا فائدہ پورے طور سے اٹھائے گا۔ اعمال جس میں تولے جائیں گے اس میزان کو اس کی صورت و

حالت کو تصور میں لے آؤ۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ترازو کی صورت کو اس مثال کے ساتھ جو اس نے ترازو کی صورت کے جیسی ظاہر کیا ہے اعمال امراض ہیں ان کو صورت کا تمثیل دیا گیا (مشابہت دی گئی) اعمالِ حسنہ (نیک کام) کو ایک خوبصورت نوجوان، اچھی صورت والا۔ سا پنچہ میں ڈھلا ہوا بدن زیبائشکل دیکھیے۔ آن یار گل اندام چٹاں شست بر دلم کز بہر شست دیگرے جائے دگر نمائند (وہ پھول کے جیسے جسم والا میرے دل میں ایسا اسطرح بیٹھ گیا کہ جس میں دوسرے کے لئے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہی نہ رہی۔)

اعمالِ سیئہ (برے کام) کی صورت بُری ڈراؤنی۔ بڑے موٹے ہونٹ، بہت بُری چپٹی ہناک بد صورت و بد ہیئت لنگڑی لولی شکل دی گئی۔ ایسا تمثیل اس کو دیا گیا۔ نہایت غور انتہائی باریکی سے ان دونوں صورتوں کو ایک ایک پھلٹے میں رکھ کر وزن کرنے کے بعد ان میں توازن کیا جاتا ہے۔ بھاری ہلکے کو جان لیا جاتا ہے۔ کونسا ہلکا کونسا بھاری (وزنی) ہے۔ پہچان میں آ جاتا ہے۔ کماند کے ٹکڑوں کے ساتھ سونے کے ورق کا توازن کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک ساتھ آپس میں برابری کے ساتھ وزن کرنا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس مثال سے سمجھ سکتے ہو کہ کونسا بے قیمت کونسا قیمتی۔ کون ہلکا اور کون بھاری ہے۔ ہر ایک کا اندازہ و میزان کچھ اور ہی ہے۔ خدائے تعالیٰ بندوں کو ایسی سمجھ ایسا اندازہ عطا فرمائے گا جس سے ہر شخص یہ جان لے گا کہ یہ میرے بُرے کام اور یہ میرے اچھے کام کی صورت ہے۔ سب اسی طرح یقینی طور سے سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے اپنے بُرے کئے ہوئے کی صورت ہے۔ ہر ایک سمجھ جائے گا کہ کہ ہیں کس چیز کا مستحق ہوں۔ مجھ پر عذاب ہو گا یا مجھ کو نجات ملے گی ثواب ملے گا یا نہ ملے گا۔

ہر ایک یہ جان لے گا کہ میں اسی کا مستحق تھا۔ میں جس کا مستحق تھا وہی میرے
 سامنے آیا ہر شخص یہ بھی سمجھ جائے گا کہ "صورتِ حسنہ" اچھے اعمال کی "صورتِ
 قبیحہ" بڑے اعمال کی صورت ہے۔ سب سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ "صورتِ حسنہ
 کو احسن الصور (سب صورتوں میں کی اچھی صورت) بنایا۔ یہ اس کی مہر بانی
 و نوازش۔ اس کا فضل و کرم ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ "اعراض" "جوہر" بناوٹے
 جائیں گے۔ اس کا مطلب یہی ہے اس کی معنی یہی نکلتی ہیں۔ لیکن وہ اس بات کے
 حقیقت سے غافل ہیں۔ ہم نے جو کچھ دو مثالوں میں بیان کیا ہے ان میں ایک حقیقت
 دوسری مجاز کی بنیاد لی ہوئی ہے۔ اور اس پر مبنی ہے۔ جن قیاسات کی بناء پر جو کچھ
 ہم نے کہا ہے اس کو سمجھ لو۔ غنیمت جان لو۔ عقلند کے لئے اشارہ کافی ہے۔ اگر
 حقیقت پر نظر ہو تو سارے وجودات تشل ہی تشل ہیں۔ لاحول و لا قوۃ الا
 باللہ۔ میں کہاں جا پہنچا۔ رجوع واپسی کی بات ایسے شخص ہی سے کہی جاسکتی ہے۔
 جو معارف کی انتہا کو پہنچ گیا ہو۔ اس سے آگے ہم کی رسائی نہیں۔ یہاں ہماری
 مراد اسی قول سے ہے۔ جس کا قول ہے۔ اسی کا صاف کھلا ہوا بیان ہے۔ ماثرہ
 (احادیث میں آئی ہوئی دعائیں) میں ہے کہ ما ابلغ مدحتک ولا احصى
 ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک (ہم تیری مدح کر نہیں پاتے
 تیری ثناء کر نہیں سکتے جو ہمارے اندازہ و شمار سے بالاتر و بے انتہا ہے ہاں
 وہی جو تو نے اپنی حمد و ثناء آپ کی ہے) کچھ سمجھے کہ یہ کیا ہے۔ ابتدا میں ہم نے
 جو کہا تھا وہ یہی کہ اعوذ بعفوک من عقابک (تیری معافی و رگزر کی پناہ
 میں آتا ہوں تیرے عذاب تیری پکڑ سے) ایک فعل سے ایک فعل کی پناہ لے کر
 اعوذ برضاک من سخطک (پناہ میں آتا ہوں تیری خوشنودی رضامندی
 کی تیری ناخوشی ناراضی سے) کہا ایک صفت سے دوسری صفت کے واسطے

(پہلو) میں آگیا۔ پھر اس مقام سے ترقی کرتے ہوئے ذات میں پہنچ کر اعدو ذبک
مناک (تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے) کہہ دیا۔ ما ابلغ مدحتک الا حصی
ثناء علیک انت کما اثینت علی نفسک کو ان سب کو۔ اے مسکین اس
وقت جانے گا جب اس مرتبہ میں آئے گا۔ میں نے اس مختصر میں جو کچھ بیان کیا ہے
اس کو بھی سمجھ لے گا کہ اس میں کیا کیا کھولا گیا ہے یہ بھی جان لے گا کہ جنت و دوزخ
ثواب عذاب کی صفت کا پوری طرح سے بیان ہو گیا۔ میں نے جو کہا ہے اس کو
علماء باللہ ہی جانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ تمہیں علم عطا فرمائے۔

توجہ دانی کہ با تو نگذشت است شب ہجران و روز تنہائی
(تو کیا جانے کہ تجھ پر یہی نہیں جدائی کی رات تنہائی کا دن)
معشوق کے ساتھ خلوت (تنہائی) میں کبھی ایک نہ ہوا۔ دہائی ہمیشہ باقی
رہی وصال و فراق کا کبھی احساس نہ ہوا۔ تمہیں اس بات کی کیا خبر اگر اس
ماثورہ سے تمہیں آشنائی (وقوف) مل جائے تو اس کو سمجھ سکو گے۔ دعائے
ماثورہ یہ ہے یا نور یا نور النور یا منور النور یا نور السہوت والارض
(اے نور۔ اے نور کے نور۔ اے نور کے نورانی کرنے والے۔ آسمانوں و زمین کے
نور۔)

کے بود ما ز ما جدا ماندہ من و تو رفتہ و خدا ماندہ
(کب ایسا ہوا کہ ہم اپنے آپ سے الگ ہو گئے۔ میں اور تو چلا گیا اور خدا رہ گیا)

آکھواں حدیقہ نماز۔ نیت عمل

نیت الہو من خیر من عملہ (مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔)
یا نیت المرء خیر من عملہ (مرد کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے) جو کہتے ہیں۔
حدیث شریف سے بھی اس کو اچھا خاصا لگاؤ ہے۔ فرض کر لو کہ کوئی نماز ادا
کر رہا ہے۔ نماز میں۔ قیام۔ قرائت۔ رکوع۔ سجدے۔ سب کچھ جیسا کہ ادا کرنا چاہیئے
کر رہا ہو۔ نماز کی نیت نہ ہو تو۔ فرض ادا ہوتا ہے نہ نفل ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی کوئی
نماز ادا نہ ہوئی۔ ایسی نماز کسی حساب میں گنتی شمار میں نہیں آتی۔ ایسے حکام
کرنے والے نے جو کیا فضول۔ بیکار کام کیا جس میں نہ ثواب نہ عذاب۔ اگر ہم یہ
فرض کر لیں کہ چند لوگ ایک صفت میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان میں ایک
وہ ہو جو رسم و عادت کے لحاظ سے نجات کے لئے پڑھ رہا ہے۔ ایک وہ ہو
جو مراتب پر پہنچنے جنت کی نعمتوں کے لئے پڑھ رہا ہو۔ ایک وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے
دیدار کے لئے ادا کر رہا ہو۔ ایک وہ ہو کہ صرف اس لئے کہ وہ ہمارا اللہ ہے ہم اس کے
بندے ہیں نماز میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نماز ہر ایک کی نیت کے موافق قبول کر لگا۔
دکھاوے اپنے آپ کو اچھا دکھلانے لوگوں کی نظر میں آنے کے لئے جو نماز پڑھ رہا ہے
اس کے متعلق فقیہ یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ ثواب ملتا ہے نہ عذاب۔ صوفی کہتا ہے کہ وہ
خدا کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے ہے یعنی مشرک ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آجاتا
ہے کہ نیت عمل سے بہتر کیوں ہے۔ اور کیا بات ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ عمل المرء خیر من نیتہ (مرد کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے)
ان کا مطلب یہ ہے کہ نیت ہو عمل نہ ہو تو وہ نیت کس کام کی۔ اب تم ہی سمجھ لو کہ نیت

عمل سے بہتر ہے یا نیت سے عمل بہتر ہے بمثلًا ایک شخص صاحبِ نصاب ہو۔
 (زکوٰۃ جس پر فرض ہو گئی ہو) ایک سال گزر گیا ہو۔ اگر وہ زکوٰۃ کی نیت کئے بغیر تمام
 مال خدا کے راستہ میں دیدے تو کہتے ہیں کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اس کا درجہ بڑھا
 ہوا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث کی روایت کرتے ہیں کہ
 آپ نے فرمایا کہ زینوا القرآن باصواتکم (قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو)
 اس فرمانے میں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن سے
 زینت دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اچھی آواز سے قرآن پڑھتا ہے تو سننے والے
 کے دل میں زیادہ اثر کرتا ہے۔ رقت پیدا ہوتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا
 قرآن پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنتا اور فرمانا کہ تم کو داؤد علیہ السلام کی
 آل کی بانسری میں سے ایک دی گئی ہے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جواب میں
 یہ عرض کرنا کہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اس سے بہتر طریقہ اور
 عمدگی کے ساتھ پڑھتا اب تم ہی کہو کہ قرآن کی زینت آواز سے ہوئی یا آواز کی زینت
 قرآن سے ہوئی۔ بہر حال اعتبارات مختلف ہیں۔ اس بارہ میں خاموشی ہی بہتر اور
 اچھا طریقہ ہے والسلام۔

نواں حدیقہ

دل کے مراتب اور طور

علمائے اہل سنت والجماعت متفق ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت
 مکہ ہے۔ جماعت میں امام اور مقتدی شامل ہیں۔ امام اور اس کی اقتداء کرنے والے
 جہاں جمع ہوں نماز ادا کریں وہ جماعت کہلاتی ہے۔ ایک کا دوسرے کے ساتھ
 سب کا ایک جگہ جمع ہو جانا۔ جماعت کا حکم رکھتی ہے کہ جماعت دو کا

ایک ہو جانا تین کا ایک ہو جانا ہے۔ تین ہوں تو جماعت ہوتی ہے جن کا پہلا اکلا
ایک ہوتا ہے۔ میرے خواجہ قدس سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگر کوئی اسی سال میں ایک
نماز جماعت میں آئے بغیر ادا کیا تو صوفیا اس کو گندہ کہتے ہیں۔ جب کوئی کسی شیخ کا مرید
اس کے حلقہ میں آجاتا ہے تو اس کو شیخ پہلی نصیحت یہ کرتا ہے کہ نماز جماعت کے قلم
ادا کرنا اس کو لازم و ضروری سمجھنا۔ بعض علماء جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب
کہتے ہیں۔ سنت اور واجب میں ایک رشتہ برابری ہے جس کو بھائی چارہ بھی کہتے
ہیں۔ میرے استاد مولانا عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ واجبات کو مکملات کہا
کرتے تھے۔ "بعض علماء" جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض کہتے ہیں ارکعوا مع
الراکعین کی آیت سے سند و دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے معنی نماز
پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ اس کو حدیث شریف سے ثابت کرتے ہیں کہ آپ
نے فرمایا کہ لوٹ جا نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس کے متعلق مشہور
روایتیں ہیں۔ یہ حدیث کافی شہرت رکھتی ہے۔ یہ بھی سن لو کہ موجودات (موالید)
کی وضع قطع شکل و صورت قسم قسم کی ہے ہر نوع کا ایک موجود (حیوان۔ نبات۔ جہاد)
اپنی طور سے تسبیح و نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو سر نیچا کیا ہوا کسی کو سر اوپر
کیا ہوا پیدا کیا۔ حیوان۔ نبات۔ پرند۔ ان کی تسبیح ان کی نوع کے لحاظ سے ہے
وہ اپنی اپنی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں شئی یسبح بحمدا
(کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح و تعریف نہ کرتی ہو) اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک
کا تسبیح کرنا صانع۔ علیم۔ قدیم۔ حکیم (بنانے والا۔ جاننے والا۔ قدامت والا۔ حکمت والا)
کے وجود کی دلیل ہے جس کی سب تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک کی تسبیح ایک قسم کی ہے ہر
ایک اپنی اپنی خاص مخصوص تسبیح کیا کرتا ہے۔ اہل کشف و عیاں (اہل اللہ) نے یقین
کے ساتھ اس کی خبر دی ہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ اور اس چوٹی کی حکمت

جو آپ کے نعلین کے چمڑے سے زخمی ہو چکی تھی۔ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے کہ و سخرنا مع داؤد الجبال یسبحن (ہم نے پہاڑ کو داؤد کے حکم میں کر دیا اور وہ تسبیح کرتے ہیں) کنتا فاعلین (ہم ہی کرنے والے ہیں اس کے بانصاف گواہ ہیں) بحدۃ۔ جو ضمیر (اسم اشارہ) ہے وہ اللہ کی طرف راجع ہوتی (لوٹتی) ہے اگر شئی (چیز) کے ساتھ راجع ہے۔ کہیں بھی تو ہو سکتا۔ کیونکہ وہ مامی موجود الا ولہ (نہیں ہے کوئی موجود مگر اسی کے لئے) یعنی جس مرتبہ میں بھی ہو کوئی ہے اس کی ایک نسبت اپنی طرف اور ایک نسبت اپنے پروردگار کی طرف ہوتی ہے۔ لہذا جب توجہ پروردگار کی طرف ہو تو وہ وجہ اور نسبت جو کسی چیز میں ہے وہ بھی تو پروردگاری ہی سے نسبت رکھتی ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی طرف لوٹتی ہے۔ جس کے معنی یہ ہوئے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اپنی خاص و مختص تسبیح نہ کرتی ہو۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ میں کہاں جا پہنچا۔ اب ہم اسی گفتگو میں آجاتے ہیں جو ہم کر رہے تھے۔ ایک مخلوق ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت لوٹتے پوٹتے چپت لیٹے ہوئے کیا کرتی ہے۔ انسان ہی وہ مخلوق ہے جو سیدھا کھڑے ہو کر۔ جھک کر زمین پر سر رکھ کر بیٹھ کر لیٹ کر ہر قسم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا ہے اس کی ایک مخلوق ایسی بھی ہے جو سر نیچا کئے ہوئے اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ ومنہم من یمشی علی اربع۔ (ان میں سے وہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں) یعنی چوپایہ۔۔۔۔۔ اس کی ایک مخلوق وہ بھی ہے جو پیٹ کے بل گھستے ریٹکتے ہوئے چلتی ہے جس کی نسبت ومنہم من یمشی علی بطنہ (وہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں) جیسے کہ سانپ وغیرہ سارے اقسام و انواع کی مخلوق کے لئے ایک ایک طرح سے ادائی مقرر ہے۔ ایک انسان ہی وہ ہے کہ وہ ہر قسم و ہر نوع کی عبادت میں رہتا ہے۔ مثلاً اگر کھڑا ہوا ہے تو کھڑے ہوئے بھی عبادت میں ہے جس کو

قیام کہتے ہیں۔ جھکا ہوا ہے تو جھک کر بھی عبادت میں ہے جس کو رکوع کہتے ہیں۔
یہ چوپایوں کی عبادت کی صورت ہے اگر پیشانی اور منہ کے بل عبادت میں
ہو جاتا ہے تو اس کو سجدہ کہتے ہیں یہ پیٹ کے بل چلنے والوں کی عبادت کی
صورت ہے کہ وہ سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں غور کر لو کہ
جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے کیا معنی ہوئے۔ یہی کہ اللہ ہی کے ہو جانا۔
اللہ ہی کے لئے اللہ کی عبادت کرنا۔ ارکان میں برابری کو فرض کہا گیا حق و حقیقت
کی حقیقتاً یہی نماز ہے۔ نماز کا جماعت کے ساتھ ادا ہونا یہی ہے۔ غور سے
سنو انسان ایک جسم ایک دل۔ ایک روح۔ ایک سر (روح الروح) اور ایک
انتہائی باطن رکھتا ہے جس کو خفی کہتے ہیں۔ یہ پانچواں ایک ہی خانہ میں قرار لیتے
ٹھہرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد (ملاپ) کی صورت رکھتے ہیں۔ دل
خفی میں اس طرح جمع ہو جاتا ہے جیسا کہ قطرہ دریا میں۔ ایک کی دوسرے کے ساتھ
اتحاد کی یہی مثال ہے۔

اے عزیز۔ نماز جماعت کے ساتھ۔ حق کی قسم۔ رب العزت کی معرفت
کے ساتھ نماز ادا کرنے کے سوائے کچھ نہیں۔ اللہ ہے۔ اللہ ہی کے لئے ادا کی جاتی
اللہ ہی اللہ نماز میں ہوتا ہے انا من اھوی من اھوی (میں ہی میں ہوں
میرے سوائے کون ہے۔) کہا گیا۔

والسلام

تبیحیت

دَسْوَاں حَدیقہ دل اور اُسکی کیفیت

قرآن کی تفسیر کرنے والے۔ دین کے علماء و حکماء سب اس میں ایک رائے ہیں سب کا اتفاق اس پر ہے کہ اللسان ترجمان القلب (زبان دل کی ترجمان ہے) جو دل میں ہوتا ہے وہ کہتی ہے دل کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ نظریہ کلام باری تعالیٰ و تقدس کے ساتھ کسی طرح سے بھی ٹھیک و درست ربط نہیں پاتا۔ کیسے پاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے۔ ان کے دلوں میں کچھ نہیں۔ وہ آیت یہ ہے یقولون بالسنتہم ما الیس فی قلوبہم۔ بہت ساروں سے جنہیں علمی گفتگو نازک باریک باتوں سے واقف و باخبر ہونے کا دعویٰ تھا میں نے اس بارہ میں سوال کیا۔ جواب خاموشی تھی۔ ان کا چپ رہنا گہرائی ہوئی پریشان صورت لئے ہوئے تھا۔ چونکہ ہمارا مقصد تحقیق کے ساتھ بیان کرنا سمجھانا ہے اس لئے ہم تھوڑی سی ہنسی و تہنیم کے ساتھ بیان کریں گے بسنو۔ دل کے ساتھ طور بتائے گئے ہیں ایک کو قلب (دل) دوسرے کو فواد (گہرائی دل) تیسرے کو خفیات (دل کی گہرائی) چوتھے کو جاش (دل کی توڑ موڑ) پانچویں کو خلد (دل کی دائمی) چھٹے کو ہاجہ (دل کا تحریک) ساتویں کو جمال (دل کا ابھار) کہتے ہیں ان ہی ساتوں کے اور بھی نام ہیں۔ جو بھی ہیں وہ دل کے طور کے نام ہیں۔

بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں کہتا بلکہ اور ہی کہہ جاتا ہے۔ اس کے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل کے پردوں میں ایک پردہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے زبان سے کچھ اور کہہ جاتا ہے۔ دل میں جو ہے وہ نہیں کہتا۔ کلام اللہ کا حافظ۔ قرآن پڑھتا پڑھتا جاتا ہے اور

اس کا دل قسم قسم کی باتیں اس سے کرتا جاتا ہے۔ حکایتوں کا بیان ان سات پردوں میں سے ایک پردہ میں ضرور ہے۔ عاشق مبتلا۔ جس پر محبت غلبہ پا جاتی۔ وہ چوتھے درجہ میں ہوتا ہے۔ حق کے سوائے دوسرے کی محبت چوتھے پردہ تک کے اللہ کی محبت جب دل کی گہرائیوں میں آجاتی گھر کر جاتی ہے تو "اللہ کے سوائے جو کچھ ہیں ان کا گذر اس تنہائی میں نہیں ہونے پاتا۔ اگر حافظ قرآن اس طرح پڑھے کہ جو کچھ وہ زبان سے ادا کر رہا ہے پڑھ رہا ہے۔ اس کا دل بھی وہی کہتا جائے تو بہت جلد قرآن کے اسرار و رموز اس پر کھل جائیں۔ ایسے حروف اس کی مراد کے موافق اسی کے ہاتھ آجائے۔ لطیف زمانہ (کم وقت) میں المرے والناس تک حرفاً حرفاً حروف و مخارج کے ساتھ بغیر کسی غلطی یا سہو یا لغزش کے تلاوت قرآن ہاتھ آجائے۔ یہ بات نادر یہ معنی ایسی اچھوتی ہے کہ علمائے باللہ کو ان کے جگر پانی پانی ہونے۔ خون تھوکنے کے بعد ہاتھ آتی ہے۔ وہ بہت ہی نیک بخت ہے۔ جس کی بغل میں یہ عروس ازلی (ہمیشہ کی دلہن) آجائے۔ سنائی رحمتہ اللہ علیہ اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔

عروس حضرت قرآن نقاب انگہ بر اندازد کہ دارالملک ایماں را مجود بسند از نوفا^{لہ}
حضرت قرآن اپنا راز اس وقت کھوتا ہے جب کہ ایمان کے دار السلطنت کو گرڈ بڑے پاک صاف کھینچے
اس مقام اس مرتبہ میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق اللہ تعالیٰ اپنے کلام نفسی سے از لا و ابد کلام میں ہے وہ اسی طرح سے گفتگو میں ہے کہ خاموشی چپ ہونا اس کے لائق و سزاوار نہیں۔ حدوث (نو پیدا) زوال (گھٹ جانا) اور جمع کلام میں اس کا کلام جمع کرنا چاہیں تو وہ عربی میں ہو یا عبرانی قرآن میں ہو یا تورتی زبور و انجیل میں۔ یہ سب ایک ہی حرف ہے۔ اگر کوئی طے حروف کو پہنچ گیا۔ اس کی صفت سے مقصد ہو گیا تو اس کا کلام اس کی گفتار ویسی نہیں ہوتی۔

لہ عروس حضرت قرآن اس وقت اپنا نقاب الہی ہے جب کہ ایمان کے غوطہ سے دور مومن کے دل پر بخود نہا اور یکسو دیکھے۔

مثلاً اللہ تعالیٰ شانہ بِسْمِ اللّٰہ فرماتا ہے تو پورا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے باؤ پھر سین پھر سیم وغیرہ۔ جنھوں نے اس کا کلام اس ترتیب سے سنا ہے اگر ان کے قصے بیان کئے جائیں تو کئی جلدیں ختم ہو جائیں اور بات پورے نہ ہو۔ اس بارے میں جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ یہ کہ وہ ایک حرف ہی ہے اگر اس کو تحریر و تقریر میں لایا جائے تو ایک کتب خانہ بھی کافی نہ ہو۔

بعض محققین نے کلام لیس حروف و لا صوت و لا غیر حروف و صوت (یہ وہ کلام ہے کہ نہ تو حرف کے ساتھ ہے نہ آواز کے ساتھ نہ غیر حرف نہ غیر آواز)

سخن کوتاہ کن گیسو و رازا چو میدانی کہ محرم در جہاں نیست

(اے گیسو دراز۔ بات ختم کرو جب تم یہ جانتے ہو کہ دنیا میں کوئی رازدار نہیں)

یہاں لفظ و حرف بیان نہیں۔ اشارے رمز کنایہ پلک مارنے اور اشارہ چشم کے سوائے کچھ نہیں۔ کوئی چارہ ہی نہیں۔ کچھ کہنے میں آ نہیں سکتا کچھ بیان نہیں کیا جاسکتا۔ سالک مرشد و پیروں کے سہارے بکھڑا ہوا ہے۔ یہ جاہل عالم۔ نابالغ بوڑھے سپید سر سپید و اڑھی والے بچے اندھیرے میں ہیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ اس لئے تم اپنی زبان روک لو۔

مرد معنی را طالب آرائیں میان اہل صوت را نباشد اعتبار

(ان میں سے باطن کے مرد کو ڈھونڈ نکال ظاہر کے لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں)

نوٹ :- اس کے بعد گیارھواں اور بارھواں حدیقہ ہے بعض قلمی اور

مطبوعہ نسخوں میں دس کے بعد پہلا دوسرا حدیقہ لکھا ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ

پہلے اور دوسرے کا مکملہ معلوم ہوتا ہے لیکن قائمہ حدیقہ ہے۔ (مترجم)

گیارہواں حدیقہ

محبت حق - ازلیت - ابدیت

سب کاموں سے زیادہ اہم کام ساری بزرگیوں میں بڑی بزرگی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ تعالیٰ اللہ عن الزوال والاذصار (اللہ تعالیٰ پاک برتر ہے گھٹنے پورے ہو جانے سے) جب کوئی سمجھدار تعلیم یافتہ علم و حکمت کا ذائقہ پایا ہوا سوچتا ہے کہ اپنی عمر (زندگی) کو کس کام میں لگائے کس کی طلب میں صرف کرے۔ زندگی کا مقصد و مطلب کیا ہونا چاہیے تو وہ اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کسی سے محبت پیدا کرنی چاہیے۔ جب غور و فکر کرتا ہے تو سب کو نزول و زوال میں دیکھتا ہے۔ محبت کے اسباب و لوازم قسم قسم کے پاتا ہے۔ گم ہونے مٹ جانے اتر جانے گھٹنے کی چکر میں دیکھتا ہے۔ ہر چیز کو فنا کی پھیر میں پاتا ہے تو آخرش اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ سب سے بہترین چیز سارے مطالب و مقاصد میں اعلیٰ ترین مقصد و مطلب پروردگار تعالیٰ و تقدس کی عبادت ہے اس کو بھی عدم یعنی "غیب کے پردہ" "نہیں" ہی کے جنور میں چھپی ہوئی پاتا ہے۔ فرض کرو کہ کوئی **یَللّٰہُ فِی اللّٰہِ** (اللہ کے واسطے اللہ کے لئے نماز) کہ بہترین نیک کام ہے۔ اس کو پورے شرائط و ارکان کے ساتھ ادا کرے۔ اگر اس کو خداوند تعالیٰ نے قبول کیا تو اس کی جزا (بدلہ) دے گا۔ اس لحاظ سے نماز خیال ہی کے پھیر میں پڑ جاتی ہے کہ وہی جگہ انعام و اکرام کی ہے۔ عبادت بندگی محنت مشقت برداشت کی جگہ نہیں وہاں آرام ہی آرام ہے اگر کوئی نماز پڑھنے لگ جاتا ہے اس کو اس پر استقامت مل جاتی ہے تو وہ لذیذ ترین۔ پسندیدہ ترین چیزوں میں کی ایک چیز ہو جاتی ہے۔ اصل حقیقت یہ کہ اس کی نماز اس کے ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ یعنی اس کی نماز خدا کی نماز نہ رہی بلکہ اس کی پسندیدہ مرغوب چیز ہو گئی

عبادت میں مزہ ملنے لگا معبود سے جس کی عبادت کیا کرتا تھا اس کا خیال نہ رہا۔ ذریعہ
 وزینہ ہی کی ہوا و فضا میں گمن ہو گیا۔ اس پر سے قیاس ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ
 جہل ہی ہے۔ دولت۔ مرتبہ۔ قوت۔ عیش سے فائدہ اٹھانا۔ آرام پانا خیال بازی
 ہی خیال بازی ہے۔ نماز جو حسنہ اور عین حسنہ ہے اس کا یہ حال یہ صورت ہے تو
 مال مرتبہ جاہ و عزت طاقت زور راحت و آرام وغیرہ کس شمار و قطار میں آئیں گے۔
 ان کے علاوہ اور چیزوں کی نسبت کیا کہا جاسکتا ہے اس سے صرف یہ سمجھ میں
 آتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت ایسی محبت ہے
 جو ازل ابد کے صفات رکھتی ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ اس کے ساتھ
 محبت کرنا ازلی وابدی کے ساتھ ہو جانا ہے۔ اس لئے ہر سمجھدار تعلیم یافتہ سب سے
 منہ موڑ کر سب کی طرف پیٹھ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف رخ کرتا ہے۔ حکیم سنائی
 رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ۵

گرت نہ بہت ہمیں باید بھراے قناعت شو کہ آنجا باغ در باغ است خان در خان وادروا
 (اگر خوشی چاہتا ہے تو قناعت کے میدان میں آ جا کہ وہاں باغ میں باغ گھر میں گھر اور کھلے میں کھلا
 ورا نہ زحمت ہمیں ترسی زنا اہلاں بے صحبت کہ از دایم زبوں گیراں بعزات رستہ شد عنقا
) اور اگر خرابیوں سے ڈرتا ہے تو نا اہلوں کی صحبت چھوڑ۔ کیونکہ بے شکاریوں کے جال سے بچنے کیلئے عفا کناہ کر لیا
 مرا بارے بجد اللہ زراہ ہمت و حکمت بسوئے خطہ وعدت برد عقل از خطہ اشیا
 (مجھ کو اللہ کا شکر۔ ہمت و حکمت کے راستے سے وعدت کے مرتبہ میں کثرت کے مرتبہ سے عقل لے پہنچی)
 حکیم سنائی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میری حکمت و ہمت کا تقاضا یہ ہوا کہ میں
 خداوند تعالیٰ سبحانہ کے سوائے کسی کا طالب نہ رہوں۔ اسی کی طلب۔ اسی کی محبت میں
 اسی کے لئے اپنی عمر صرف کر دوں۔ سمجھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہماری بات ذہن نشین
 کر لو۔ نہایت سمجھداری۔ پورے اہتمام کے ساتھ۔ سب سے اونچے مرتبہ میں منقش

و منبثت (بٹھالو . ثابت) کرلو . محبت سے پھرا ہوا طالب . مرثا ہوا عاشق اسی
کا ہو کر رہ جاتا ہے . جو اسی کا ہو گیا اس کے دل میں اللہ کی طرف سے القا ہونے لگتا
ہے . قدوسی . سبوحی کا طالب وہ ہوتا ہے جس کا وجود سارے وجودات سے
بالکل الگ اور ساری نسبت و اضافت سے پرے ہو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے .
استاد . فقیہ . واعظ . مفسر . محدث . ناصح . سب ہی . اللہ تعالیٰ سے محبت
رکھنے والے . طالبِ مولیٰ کو نصیحت کیا کرتے ہیں کہ یا ابنِ نساء الحیض این
التراب ورب الارباب و این الماء والطین من حدیث رب العالمین
(اے حیض آنے والی عورت کے بیٹے . کہاں مٹی پانی اور کہاں سائے جہان کا پروردگار)
تم کیا تمہاری ہستی کیا . تم کو دیکھو . اس بات کو دیکھو . عبودیت (بندگی) کے دائرہ ہی
میں مضبوطی کے ساتھ رہ کر . اُمیدوار رہو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی . اگر تمہیں
بڑے مرتبہ مل جائیں . جنت میں جانا نصیب ہو جائے تو اسی کو ذلک فضل اللہ
یوتیہ من یشاء (یہ ہے اللہ کا فضل وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے) سمجھ لو جب
عاشق سالک ان حضرات سے یہ سنتا ہے تو بیچارہ مسکین سوچ نہیں پڑ جاتا ہے .
چپکے چپکے سوچنے لگ جاتا ہے یہی سوچ لگ جاتی ہے کہ نصیحت کرنے والوں نے
نصیحت کے کرنے کا جو حق تھا اس کو اچھی طرح سے ادا کیا . معجول (بنایا گیا ہوا) محمول
(بوجھ لا دیا گیا ہوا) تجھ کو اللہ تعالیٰ سے کیا نسبت استغفر اللہ (پناہ مانگتا ہوں اللہ کی)
اس سے محبت کیسے ہو سکتی ہے . محبت کے لئے ہم جنس (ایک ہی قسم کے) ہونا
لازمی و ضروری ہے بشرط اہم یہی ہے . جب یہ نہیں تو
لا دامن فراہم کن کجا ما و کجا ایشان (اے دل دامن سمیٹ لے ہم کہاں وہ کہاں)
اپنے آپ میں کہنے لگتا ہے کہ دل کو اس سے لڑا لالہ . نماز . روزہ . تلاوت ہی میں اپنے
آپ کو لگائے رکھ . پھر وہ جب اپنے آپ میں غور کرتا ہے تو اپنے دل کو اس کی

محبت میں مشغول اسی میں پھنسا ہوا پاتا ہے تو تنگ آکر رونے لگتا ہے۔ چیخے چلاتے
 تڑپنے بلبلانے لگ جاتا ہے۔ اپنے ساتھی۔ رازدار سے یہ کہتا ہے ۵
 دل راز عشق چند ملامت کنم کہ هیچ این بت پرست کہنہ مسلمان نمی شود
 (دل کو عشق کے بائیں جتنا بھی برا بھلا کہو نہیں مانتا۔ یہ بت کا پُرانا پجاری مسلمان ہی نہیں ہوتا)
 یہ رباعی بھی اس کے حسب حال ہو جاتی ہے ۵

صوفی شوم و خرقہ کنم فیروزہ دروے سازم ز درد تو ہر روزہ
 (صوفی ہو جاؤں خرقہ نیلا کروں تیرے درد کی رٹ ہر روز کرنے لگوں۔)
 زغبیلی بدست دیوانہ دہسم تا از درد تو درو کند در یوزہ
 (دیوانہ کے ہاتھ میں جھولی دے دوں تاکہ تیرے دروازہ سے درد کی بھیک مانگے)
 میرے خواجہ قدس سرہ نے "تا از درد تو درو کند در یوزہ" کی کئی دفعہ تکرار
 فرمائی اور فرمایا "تا از درد تو درو کند در یوزہ"۔ مشتاق۔ بیتلا۔ گرفتار اس شعر
 کو بار بار اپنے آپ میں دہرایا کرتا ہے۔ ۵

محمد راز حال اوچہ پُرسی گرفتارم گرفتارم گرفتار
 (محمد سے اس کا حال کیا پوچھتے ہو۔ گرفتار ہوں گرفتار ہوں گرفتار)
 محمد حسینی اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ ہاں ہاں وہ عزیز بزرگوار میں ہی
 ہوں۔ وَالسَّلَامُ

بارہواں حدیقہ

ارادت و طلب

جب کسی طالب سے پوچھا جائے کہ تم نے اہل تصوف کا راستہ ان کا طریقہ ان کی ارادت کیوں اختیار کی۔ ان کے کہنے میں ان کے زیر حکم کیوں آگئے اپنی جان جہاں (سب کچھ) اور اپنے آپ کو ان کے پاؤں کے تلے کی خاک کیوں بنائی۔ اس کے جواب میں ممکن ہے کہ وہ اپنے رازدار دوست سے یہ کہے کہ حق تعالیٰ کی محبت میرے دل میں افتاد ہوئی۔ (ذالی گئی) حق کے جمال و کمال کے دیدار کا ولولہ میرے دل میں پیدا ہو گیا۔ میں حیران و سرسیمہ (پریشان و متعجب) رہ گیا۔ بہتر چاہا کہ دل کو اس سے ٹوٹا لاؤں لیکن وہ اس سے باز نہ آیا۔ فقہاء، محدثین، مفسرین سے پوچھا تو وہ سب کے سب انگلی دانتوں میں داب لئے۔ سمجھوں نے یہی کہا کہ خبردار ایسی بات زبان پر نہ لانا۔ جب قیامت ہوگی سب جنت میں پہنچ جائیں گے جنت کی ساری نعمتیں پوری ہو جائیں گی تو یہ دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے جمال لایزال کا مشاہدہ یعنی دیدار اس کا دیکھنا وہاں نصیب ہوگا۔ حقیقی بات یہی ہے۔ برخلاف اس کے تم اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں اور فی الوقت طلب کر رہے ہو یہ محال ہے دنیا میں میسر نہیں ہو سکتی۔ توبہ کرو۔ استغفار کرتے رہو۔ دنیا میں اس سے ملنے اس کے دیکھنے کے خطرہ کو دل سے نکال باہر کرو معذرت چاہو۔ معافی مانگو۔ یہ سب کچھ سینہ کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس بات پر نہ لاسکا۔

فقہاء، محدثین، مفسرین کی تعلیم یہی تھی کہ تم کہاں وہ کہاں۔ توبہ توبہ اس کے باوجود بھی میں خود کو اسی کا خواہاں اسی کا چاہنے والا۔ اسی کے لئے اپنے

دل کو بے چین مضطرب پایا یہ شعر میرے حسب حال ہو گیا ۵

دل راز عشق چند ملازت کتم کہ بیچ ایں بُت پرست کہنہ مسلمان نہی شود
(دل کو عشق کے بابے میں چاہے کتنا ہی بُرا بھلا کہوں۔ یہ پُرانا بُت کا پوجنے والا مسلمان نہیں ہوتا)

حیرت ایسے بھنور میں لائی کہ جس کا آگاہ پہنچا نہ تھا میں اس میں گھر گیا تھا۔
ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اسی چکر میں تھا کہ یکایک میں نے یہ سنا کہ صوفیا کا گروہ ہی
ایسا گروہ ہے جو اس کا پتہ دیتا ہے۔ یہ اُن ہی کے معاملات ہیں وہ اسی قسم کی
باتیں کیا کرتے۔ اسی کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ ہر وقت یہ دو شعر پڑھا کرتے ہیں ۵

انما کہ ریاضت کش و سجادہ نشینند باید کہ خدا را بنمایند و ببینند
(وہ جو محنتیں اُٹھاتے ہیں مصلیٰ پر بیٹھتے ہیں انھیں لازم ہے کہ وہ خدا کو دکھلائیں دیکھیں)
در خود نہ نمایند نہ ببینند بہ تحقیق از اہل سماوات کے ماجوج زمینند
(اپنے میں نہیں دکھلاتے نہ دیکھتے ہیں آسمان والے زمین کے فساد ہی ہیں)

جیسے ہی یہ سنا۔ ان کی بارگاہ عالیہ کی طرف سر کے بل چلتا ہوا پہنچا۔ ان کے
آستانہ پر اپنی پیشانی رکھی۔ ان کی دہلیز چومی۔ ان کے قدموں میں خود کو ڈال دیا
اُن کا ہو گیا تو میرے کانوں میں یہ آواز آئی کہ ان میں کا ایک لکھنؤ فی جہتہ سوانہ
نہیں ہے میرے شاہ میں اللہ کے سوائے) اور ایک اذال الحق (میں حق ہوں) اور ایک
سُبْحانی ما اعظم شافی (میں سبحان پاک) ہوں میری کیسی بڑی شان ہے)
میرے دل نے گواہی دی میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ بات کسی سے اس وقت تک
ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ اس کے دیدار سے نصیب نہ پائے۔ بہر حال میں نے
اپنے آپ کو ان کے پاس لے آیا۔ ان کے قدموں سے مشرف کرا کے ان کی سلک
میں منسلک ہو گیا جو تعلیم کی۔ اس کے آثار علامات کھلے اور مظاہر دیکھا۔ اہل تصوف
کا راستہ اختیار کرنے کی یہی وجہ ہوئی۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھ سے فرمایا۔

ارشاد کیا۔ ہدایت پانے والے کے لئے ہزاروں اشاریں۔ لاجول ولافتوۃ
 الا بالذللہ۔ توبہ توبہ یہ محض عقلمندوں کی نہیں طالبوں سمجھ داروں کی راہ ہے یہ
 بڑی قوت ہے۔ ایسی ایسی ہے۔ والسلام

تَمَّتِ الرِّسَالَةُ
 (رسالہ ختم ہوا)

مکتبہ
مکملہ

ترجمہ یازده رسائل
رسالة پنجم
وجود العالمین

معروف به

رسالة عشقیه

از تصنیفات

قطب الاقطاب حضرت سید محمد حسینی گیسودراز خواجه سنده نواز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولانا مولوی قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاروقی قادری حشتی قدس سرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله۔ اسی تعریف جس کی کوئی انتہا نہیں اور اسی توصیف کہ وہ شمار میں نہیں آتی گنتی نہیں جاسکتی۔ قادر مطلق۔ حاکم برحق۔ عاشقوں کی جان کی جان۔ ساری دنیا جہان کے صاحب و مالک ہی کے لائق اسی کو سزاوار ہے۔ احمد حق شناس محبوب و رگاہ۔ محبوب شاہنشاہ۔ معین العاشقین۔ مفید المحققین و التابعین المقربین (احمد علی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کے پہچاننے والے۔ عاشق محبت کرنے والے) اعلیٰ کے اعلیٰ اور بادشاہوں کے بادشاہ کے محبوب۔ عاشقوں کی مدد کرنے والے کہ آپ محققین اور آپ کی پیروی و اتباع کرنے والوں کے لئے فائدہ مند) ہیں آپ پر اور آپ کی آل بزرگ پر بے انتہا درود و سلام۔

اما بعد (حمد و ثنا کے بعد) عشق کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں اس پاک جان کی جس کی نہایت نہیں۔ چند باتیں ہوا اللہ (وہی ہے اللہ) کی عنایت اور حسبی اللہ (بس ہے اللہ) کے اشارت (اشارہ) سے لکھی جاتی ہیں تاکہ محبت والوں کی محبت۔ دوستی رکھنے والوں کی دوستی زیادہ ہو کر محبت اور دوستی کا انھیں راستہ بتائے۔ وصول الی اللہ (اللہ تک پہنچنے) اس سے ملنے کی (کی امید۔ لا تقنطوا من رحمة اللہ) (اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہونا) سے ان میں پیدا ہو جائے۔

اے عزیز۔ اچھی طرح سے اس کو سمجھ جاؤ کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ یہی تین ہیں جن کو

عشق۔ عاشق۔ معشوق کہتے ہیں اس کے سوا جن کو ہیں کہتے ہیں وہ سب بیچ
 بیکار و فضول ہیں کسی کام کے نہیں۔ یہی ظاہر و ظہور۔ باطن و بطون ہیں۔ ظاہر
 سے خلق باطن سے خالق مراد ہے ظاہر و باطن۔ ذات کے دو مرتبے جو کہے جاتے
 ہیں وہ حقیقت میں ایک ہی مرتبہ ہے۔ جس کے بہت سارے مراتب ہیں سمجھنے
 کی بات اس قدر ہے کہ اَحد (ایک) میں جو اَلف ہے وہ عشق اور حاکم عاشق
 اور دال معشوق کے معنے لئے ہوئے ہے۔ درحقیقت توحید کی جمع میں یہ تینوں
 ایک ہیں۔ بلا تمثیل ایسے ہی ہیں جیسے دریا۔ اس کی موج۔ اس کا جھاگ و حقیقت
 یہ تینوں دریا ہی کے اعتبار ہیں۔ جب کسی پر حقیقت کا دروازہ کھل جاتا ہے تو
 اس میں "میں" تو باقی نہیں رہتا۔ وہ جان لیتا ہے کہ یہ میں اور تو۔ ایک ہی دم ہے
 چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا أَمْرٌ ذَا إِلَّا وَاحِدَةٌ (اور ہم نے
 امر نہ دیا مگر ایک یعنی ہم نے ایک ہی حکم دیا ہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری صفت
 ایک ہے یعنی "ذات" جو صفت میں آ سکتی صفت لے سکتی صفت ہو سکتی ہے وہ
 ایک ہے۔ "ایک سے زیادہ نہیں" بنی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ العشق نارا اذا يقع بحرق ماسوی
 المحبوب (عشق ایک آگ ہے جب ڈالی جاتی ہے تو محبوب کے سوائے سب کو جلا ڈالتی ہے یعنی محبوب کے سوائے جو کچھ ہو
 اس کو نیست و نابود کر دیتی کسی کو رہنے نہیں دیتی۔ عشق ہی رہ جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔
 جہاں عشق است دیگر زرق سازی ہمہ بازیست الا عشق بازی
 (دنیا جہاں عشق ہے۔ دوسری باتیں مھو کہ سب کھیل کھلونے ہیں۔ کام کی چیز عشق ہی ہے)
 جب یہ آگ ہاتھ آ جاتی ہے تو تن کی لکڑی جل جاتی ہے۔ تم تم نہیں رہتے۔ عشق ہی
 عشق رہ جاتا ہے۔ تم نہیں جانتے عشق ہی جانتا ہے۔ تم اپنے آپ کو ہار دیتے ہو۔
 اپنی خودی سے آپ ہی چھٹکارہ پا جاتے ہو۔ آب و گل (مٹی پانی سے یعنی بدن کی
 آلائش (جسم و جسمانیات) سے دونوں بھی (عشق اور دل) پاک ہیں۔ مطلب

یہ کہ عشق جہاں کہیں سراٹھاتا ہے۔ اپنی آنکھیں آپ ہی ملتا ہے۔ اپنے میں آپ ہی ہمیشہ روتا رہتا ہے۔

مجنون عشق را و گرامروز حالت است کاسلام عشق لیلیٰ و دیگر ضلالت است
(عشق کے مارے مجھے کی آج اور ہی حالت ہے۔ لیلیٰ کا عشق اس کا اسلام اسکے سوائے کچھ مر رہا ہے
سچ ہے۔ مجنون کا بھید مجنوں جاتے معنی دیوانہ کاراز دیوانہ ہی جانتا ہے۔ عقلندر کی
یہاں رسائی نہیں اس کی عقل یہاں کام نہیں کرتی۔

عشق میں تین حرف ع ش ق ہیں ع سے عقل کی نفی (دور کرنا دور ہونا)
یعنی عقل سے ہاتھ دھونا۔ ش سے شرم شرک کی نفی (دیا اور دو ٹھیرانے کو مٹا
دینا) ق سے جسم و جسمانیات کی نفی (ہونے کے توہم کا مٹا دینا)۔ تین کی
نفی کا مطلب یہ ہے اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب عشق آجاتا ہے تو تینوں کی
نفی ہو جاتی ہے ان کو فراموش کر دیتا بھلا دیتا پسح کر دیتا ہے چنانچہ اسی کو عاشق یا
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں

جو عشق آمد از عقل دیگر مگوے کہ در دست چوگان امیر است گوے
(جب عشق آگیا تو پھر عقل کی باتیں نہ کیا کرو کیونکہ گیند۔ بٹے کے اختیار و قابو میں آگئی ہے)
عشق کے مراتب پانچ بیان کئے گئے ہیں۔ پہلے مرتبہ کو شریعت یعنی محبوب کے جہاں
کا شوق پیدا ہونے کے لئے خبر کا سننا۔ دوسرے مرتبہ کو طریقت یعنی محبوب کا طلب
ہو جانا۔ معشوق کی پے میں لگ جانا۔ طلب کا راستہ طے کرنا۔ تیسرے مرتبہ کو
حقیقت یعنی محبوب کے حسن اس کی حضوری میں ہمیشہ رہنا۔ چوتھے مرتبہ کو معرفت
یعنی اپنی مراد (مطلب۔ آرزو۔ خواہش) کو محبوب کی مراد میں محو و گم کر دینا۔
میٹ دینا خود ملیا میٹ ہو جانا۔ پانچویں مرتبہ کو وحدت یعنی اس میں فنا
ہونے والے وجود کے ظاہر و باطن کو توڑ دے کر نابود کر دینا۔ محبوب ہی کو ظاہر

و باطن میں موجود مطلق رکھنا۔

یہ پانچ مراتب جن کو مقام بھی کہتے ہیں۔ اس مقام کے پانچ ملحد ہوتے ہیں
ملحد شریعت اس کو کہتے ہیں جو شرع شریف کے خلاف کام کرتا خود کو محقق جانتا ہے
ملحد شریعت وہ ہے جو گزر بسر کی خاطر پیسہ کا حاصل کرنے کے لئے مخلوق کی
خدمت کیا کرتا۔ اپنے آپ میں رہا کرتا ہے۔

ملحد حقیقت وہ ہے کہ جو خود کو فقیر کہتا ہے۔ کہلاتا ہے۔ غیروں کی خوشامد کرتا ہے
ملحد معرفت وہ ہے جو خود کو عارف جانتا ہے غیر ہیں (دوسرے کا دیکھنے والا)
ہوتا ہے غیر و غیریت میں۔ تو اسے نہیں نکلتا۔

ملحد وحدت وہ ہے کہ اس کو حاضر جانتا پاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر عرش پر نظر
رکھ کر دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا مدد و امداد کا طالب ہوتا ہے۔

جب کوئی اس الحاد سے گزر جاتا ان ملحدوں کو ماریتتا ہے تو اس مرتبہ کا
کمال پورا ہونے سے انتہائے کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ محبوب ہی محبوب۔ عشق ہی
عشق ہو کر رہ جاتا ہے۔ عاشق و معشوق کی موج۔ عشق کے دریا میں لاپتہ ہو جاتی
ہے۔ یعنی۔ عاشق معشوق عشق میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا فرمانا ہے کہ
الوجود بین العشاقین کا الطھر بین الدمین۔ (وجود و عشق کے دریا
ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ مدت حیض جو دو حیض کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اس
کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وجود۔ عشق کے دو مراتب کے بچوں یہ ہے۔ ابتدا میں
بھی عشق ہے۔ انتہا میں بھی عشق ہے۔ یعنی عشق ہی عشق ہے۔ جو ہمیشہ رہتا ہے۔
اتنا سمجھ لو کہ وجود۔ عشق کے سوا نہیں یعنی وجود ہی عشق ہے۔ عشق ہی وجود ہے
"وجود میں عشق ہی ہے" کوئی عشق کے بغیر رہ نہیں سکتا اس سے ثابت ہوتا ہے
کہ اول آخر ظاہر باطن عشق ہی ہے۔ جو کچھ ہے عشق ہے۔ ۵

چیت آدم چیت ہوا عشق بس گرچہ آئند صد ہزاراں پیش و پس
 (آدم) ہوا کیا ہیں۔ عشق ہی تو ہیں اگر ہزار ہا۔ ایک کے بعد ایک آئیں
 تم نے عشق کی بنیاد سن لی۔ اب ذرا کان لگا کر عشق کے کمالات بھی سن لو۔ ان کو
 اچھی طرح سے سمجھ لو۔ عشق وہ تخم (بیج) ہے جس سے ایک درخت پیدا (ظاہر)
 ہوا اسی کو وجود جلتے جسم کہتے اور تن بولتے ہیں۔ اسی درخت وجود کی پانچ اصل
 (جڑیں) ہیں۔ جن کو عقل۔ وہم۔ روح۔ علم اور جان بولتے ہیں حقیقت بھی
 کہتے ہیں۔ ان پانچ میں سے ہر ایک میں سے پانچ شاخ (ڈالیاں) نکلی ہیں عقل
 سے بینائی (دیکھنے کی قوت) وہم سے شنوائی (سننے کی قوت) روح سے گویائی
 (کہنے بات کرنے کی قوت) علم سے دانائی (سمجھنے کی قوت) جان سے توانائی
 (طاقت قوت) ان پانچ ڈالیوں میں پانچ پتے نکلے بینائی سے حرص (لاچ) شنوائی
 سے کینہ (دل کا کھوٹ) گویائی سے غضب (غصہ) توانائی سے حسد (ڈباہ)
 دانائی سے کبر (بڑاپن اکثر) ان پانچوں کو نفس اور ان پانچوں کو دل کہتے ہیں
 مرتبہ ذات میں یہ ایک ہیں اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں
 نفس و روح و عقل و دل جملہ یکیت مومن را دریں رہ کئے شک نیست
 تم نے پڑ۔ ڈالی۔ پتہ کو سن لیا بلکہ پالیا۔ اب پھول اور سیوہ کو بھی سن لو۔ اس کے
 پھول بھی پانچ ہیں۔ طاعت۔ زہد۔ تلاوت۔ قناعت اور سخاوت مجموعی طور
 سے اسی کو طریقت کہتے ہیں۔

اے عزیز میوے بھی پانچ ہیں شفقت۔ محبت۔ رحمت۔ برکت۔ ہمت
 جن کو مجموعی طور سے حقیقت کہتے ہیں۔ پانچوں مرتبہ عشق میں معنی عشق میں ایک
 ہی ہیں۔ جس کو معرفت کہتے ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ میوے میں جو تخم ہے اس کو وحدت
 کہتے ہیں کہ ابتدا بھی تخم اور انتہا میں بھی تخم ہی ہے۔ اسی کو عشق کہتے ہیں۔

الحشق هو الله (عشق وہ اللہ ہی ہے) کہ جس سے سب ظاہر ہوئے ظہور
میں آئے ہیں۔ یوں سمجھو کہ وہی وہ ہے جو اس طرح سے اپنے آپ کو جلوہ دیا ہے۔
وہی دائم قائم یعنی ہمیشہ ہمیشہ قائم و برقرار ہے۔

اے عزیز۔ تم نے جڑ۔ ڈالیاں۔ پتے پھول۔ پھل کو سن لیا۔ جڑ پیڑ کے
ساتھ ڈالی ڈالی کے ساتھ۔ پتے پتے کے ساتھ پھول۔ پھول کے ساتھ۔ پھل
اور پھل کے ساتھ تخم کو پالیا یعنی شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ معرفت۔
وحدت کو سن کر سمجھ لیا۔ اب دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہ بھی سن لو کہ وجود کے
درخت کی چار طبیعتیں ہیں جن کو حرارت۔ رطوبت۔ برودت۔ عیوست (گرمی۔ سردی۔
تری۔ خشکی) کہتے ہیں اس کے علاوہ چار عناصر۔ آتش۔ باد۔ آب۔ خاک (آگ۔ ہوا
پانی۔ مٹی) بھی بتلاتے ہیں۔ یہ آٹھ حقیقتاً چار ہی ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ درخت وجود
کے باہر جو کچھ ہے وہ عدم کا درخت ہے۔ جو کچھ ہیں یہی چار ہیں۔ جب تم نے
اس کو سن لیا سمجھ لیا تو یہ بھی سن لو سمجھ لو کہ اس درخت کی جنبش (اٹلنا۔ حرکت)
شہوت کے لئے۔ قال (کہنا) اس درخت کا خیال وصال (ملنے کی دھن) کی
استواری کے لئے۔ حیات (زندگی جینا) اس درخت کی بیداری اور ہوش
میں رہنا ہے۔ موت اس درخت کی خواب (نیند) فراموشی (بھول) ہے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ النوم اخ الموت (نیند موت کی بہن ہے)۔
تم نے اس درخت کا رہنا بسنا جینا مرنا سن لیا۔ تو یہ بھی سن لو کہ اس درخت کی
نہا (اصلیت) کیلئے کس زمین میں یہ درخت اگتا ہے۔

اے عزیز اس درخت کی جڑیں فنا کی زمین میں ہیں۔ جس کو بقا۔ وجہ اللہ
حرم اللہ دار اللہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل من
عندہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام (جو کچھ اسی پر ہے

وہ فنا ہونے والی مٹ جانے والی ہے۔ اور باقی رہنے والی ذات۔ ذوالجلال والاکرام
 ہی کی ہے۔) یہ سمجھ جاؤ کہ فنا بقا ہی میں ہے۔ اس درخت کے اندر باہر کو بقا گھری
 ہوئی ہے اس کے ظاہر و باطن سے مل گئی ہے۔ درخت کی عین ہو کر اس طرح ایک
 ہو گئی ہے کہ دوئی باقی ہی نہ رہی۔ اس درخت میں جو کچھ ہے وہ بقا ہی بقا ہے
 اسی کو عشق کہتے ہیں۔ یہ عشق لاحد و لا نہایت لامثل و لا غایت (جس کی
 کوئی حد نہایت مثل غایت نہیں۔ حد۔ انتہا۔ کنارہ۔ فاصلہ دو چیز کا۔ تعریف
 کسی چیز کی اس کی ذاتیات سے کرنا۔) "نہایت" انتہا انجام۔ مثل و مانند جو
 سب صفتوں میں برابر ہو مساوی ہو۔ "غایت" آخر۔ غرض۔ مطلب۔ کسی چیز کی
 انتہا ہے سینکڑوں شکلیں، ہزاروں صورتیں، بے شمار رنگ بے انتہا خوشبو رکھتے
 ہوئے بھی وحدہ لا شریک لہ (ایک ہے کوئی اس کا سا جھی و شریک نہیں)۔
 جب تم یہ سن چکے تو اس کے کمالات بھی ہوش کے ساتھ سن لو سمجھ لو۔
 معشوق و عاشق ہر سہ کیست اینجا چوں وصل و رنگند ہجران چہ کار دارو
 (معشوق و عاشق تینوں یہاں ایک ہیں جب ٹپنے ہی کی گنجائش ہو تو دوری عدائی کا کیا سوا)
 اے عزیز۔ یہ درخت۔ جو اپنے آپ سے آپ ہے وہ تمہارا ہی وجود۔ تمہاری ہی ہستی
 ہے۔ جس کی شکل و صورت تمہارے ہی افعال و اوصاف (کام و خیریاں) ہیں۔
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورۃ (الیتہ
 اللہ نے پیدا کیا آدم کو اپنی صورت پر) اسی علی صورۃ الرحمن (بلکہ رحمن کی صورت
 پر) اس سے سمجھ جاؤ کہ تم ہی ہو کہ عین بقا۔ عین عشق۔ مطلق۔ مقید۔ ہو۔ یہ سب
 شاہ عشق۔ رضوان اللہ تعالیٰ ہی کا ظہور ہے۔ اللہ کی ذات روح ہے مطلق ہے۔
 تم ہی تم ہو۔ تمہارے سوائے کوئی اور نہیں۔ تم نے خود کو خود ہی چھوڑ رکھا ہے۔
 کسی طرح کی کوئی دوئی جدائی نہیں۔ سمجھنے کی بات یہی ہے کہ تم اُسی سے ہو۔

وجودے ندارد کسے جز خدا
 (خدا کے سوائے کوئی وجود نہیں رکھتا
 وہی تھا۔ ہے اور رہے گا

جب تم نے اپنے نفس یعنی اپنے آپ کو پہچان لیا۔ اپنی حقیقت کو پایا تو عین بقا ہو گئے۔
 نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعِزِّ وَالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ
 رَبَّهُ بِالْقُدْرَةِ وَالْبَقَاءِ (جس نے پہچانا اپنے نفس کو عجز و فنا سے پس پہچان لیا اس نے
 اپنے رب کو قدر و بقا سے) (عزت بزرگی اندازہ عظمت کے ساتھ) جب کوئی اپنے
 نفس کو پہچان لیا وہ بقا پا گیا۔ جیسے ہی فانی فی اللہ (اللہ میں مٹ گیا فنا ہو گیا) ہوا۔
 باقی باللہ (اللہ سے باقی) ہو گیا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں ۵

ہر چند کہ پُروردی کہ محسوس ماگروئی فانی شو۔ فانی شو تا محسوس ماگروئی
 (اگرچہ درد سے بھرا ہوا ہے تاکہ ہمارا محسوس ہو جائے فنا ہو جائے تاکہ ہمارا محسوس ہو جائے۔)
 بیان کرتے ہیں کہ ایک درویش سے یہ کہا گیا کہ جرد جرد (مجرد ہو جا۔ مجرد ہو جائی
 اکیلا۔ تنہا۔ دنیا کا چھوڑنے والا ہو جا) یہ آواز سنتے ہی اس کے بدن کے تمام بال
 جھڑ گئے سج ہے۔ مقام حیرت۔ بہترین مقام ہے کہ جہاں درویش مقام حیرت محمود
 میں رہے۔ حدیث میں ہے کہ الحاد ث اذا قرن بالقدر یولیست له اثر
 (جب نو پیدا قدیم سے مل جاتا ہے تو اس کا اپنا کوئی اثر نہیں رہتا یعنی وہ وہ نہیں رہتا)
 نمک کو پانی میں ڈالتے ہی وہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی نشان نہیں پایا جاتا
 اسی طرح جب تم نہ رہیں تو عشق رہ جاتا ہے۔ تم نہ جانیں تو عشق جانتا ہے ۵
 دریائے کہن چو بزند موجے نو موجش خوانند در حقیقت دریا است
 (پُرانا دریا جب موج مارتا ہے تو اس کو موج کہتے ہیں حقیقت میں دریا ہے
 یہی وہ ہے جس میں سب گم ہو جاتے ہیں گفتگو جستجو (بات چیت تلاش۔ ڈھونڈا ڈھونڈا)
 نہیں رہتی۔ رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ

(اللہ کو جس نے پہچان لیا۔ اس کی زبان بند ہو گئی) عاشق ہادی شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ۔

چو ببل روئے گل بند بانش در نوا آید مرا از دیدن رویت فرو بست گویانی
(ببل جب پھول کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کی زبان چلنے لگتی ہے وہ چہچہانے لگ جاتی ہے) مجھ کو تیرے چہرہ کے دیکھنے سے چپ لگ جاتی ہے زبان بند ہو جاتی ہے۔

یہ بھی سمجھ لو کہ یہاں دوست کے شوق میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ شوق کے کمال کے اعتبار کرتے ٹھیک ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ من عرف اللہ طال لسانہ (اللہ کو جو پہچان لیتا ہے اس کی زبان بڑھ جاتی یعنی کھل جاتی ہے) یہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عام قاعدہ یہی ہے کہ جب باوصبا (تیز ہوا) چلتی ہے تو جو کچھ بند تھے یا ہوتے، میں وہ کھل جاتے کھول دئے جاتے ہیں تو یہ شعر زبان پر آ جاتا ہے۔

✓ عجیبی نیست کہ گر شتہ بود طالب دوست عجب این است کہ من و اصل و سرگرداںم
دوست کا طالب پریشان سرگرداں ہو جائے تعجب کی بات تو یہ ہے کہ میں ملا ہوا
تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہوتے ہوئے بھی آوارہ و پریشان ہو
جب تم نے یہ سب کچھ پورے طور سے سمجھ لیا تو۔ باضابطہ و باہوش رہو۔ ان کو نگاہ میں رکھو۔

اے عزیز۔ تمہارے وجود میں۔ تین مقام ہیں۔ اعلیٰ۔ اوسط اسفل (اوپر نچا۔ بیچ کا۔ نیچا) پچھلے درجہ میں ہونے سے ناف کو نفس کہتے ہیں۔ اس کا تعلق دوزخ سے ہے۔ دیو۔ پری۔ سانپ۔ بچھو۔ گرمی۔ سردی۔ وہ ساری چیزیں جو دوزخ کے لوازمات۔ متعلقات ہیں۔ وہ اسی میں ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابلیس کا یعنی نفس کا ٹھہر رہا ہے۔ مقام اوسط میں ہونے سے دل کو قلب کہتے ہیں اس کا تعلق

جنت سے ہے۔ یعنی جنت کے میدان۔ محلات۔ حور۔ قصور۔ پھل پھول باغ
 کیاریاں۔ ناز و نعمت کے وہ سارے ساز و سامان جو اس کے لوازمات ہیں وہ
 اسی مقام میں ہیں۔ شاہِ عشق کا اس مرتبہ و مقام میں احمد و محمد کے نام سے
 ظہور ہے۔ مقامِ اعلیٰ میں ہونے سے جان کو روح کہتے ہیں۔ اس کا تعلق حق
 سے ہے۔ یہی احد ہے۔ یعنی اس مقام میں فرشتے۔ عرش۔ کرسی۔ لوح و قلم
 آسمان۔ آفتاب۔ چاند۔ ستارے اور جو کچھ کہ لوازمِ نور حق ہیں وہ سب
 اسی مقام میں ہیں۔ یہاں شاہِ عشق کا اللہ کے وصف سے یعنی روح الروح
 سے ظہور ہے۔ یہ عشق کے میوے اس کے درختِ کمال بلکہ عشق کا وصف ہے
 بلکہ وہ وہی ہے۔ جو اس طرح سے ظہور کیا ظاہر ہوا ہے۔ سچ ہے۔ ہر مقام میں
 اس کا نام کچھ اور ہی ہے۔ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اَنَا فِي رَأْيِ الْعَرْشِ
 اَحَدٌ وَفِي السَّمَاءِ اَحَدٌ وَفِي الْاَرْضِ مُحَمَّدٌ وَفِي تَحْتَ الْاِثْرَانِ مُحَمَّدٌ (میں عرش
 کے پرے احد۔ آسمانوں میں احمد۔ زمین میں محمد۔ زمین کے سب سے نچلے حصہ
 میں محمود ہوں) ہر مقام میں کچھ اور ہی نام ہے۔ یعنی وہی وہ ہے کہ احد احمد
 محمد محمود نام پایا۔ جب تم نے اس مقام کو اس کے کمال کو اس کے اتمام (پورے
 ہونے) کو اچھی طرح سے سن سمجھ لیا تو یہ بھی سن لو کہ آدمِ عالم (انسانِ سدا کا نشانہ)
 سب عشق ہی ہے کہ وہ قدم (پہنا۔ قدیم۔ قدامت) اول آخر (اگلا پچھلا۔
 پہلا دوسرا) نہیں رکھتا ہے

اس جہاں صورتِ است و معنی دوست سے دز بمعنی نظر کنی ہمہ اوست
 (یہ دنیا صورت اور دوست معنی ہے اگر معنی میں نظر کریں تو سب وہی وہ ہے
 نقشہ نمودن من عیان صورت انسان ہے ظاہر کن باکس لگو خوش خوش بیا بر واریا
 ایک نقش۔ ظاہر میں انسان کی صورت { ظاہر نہ کر کسی سے نہ کہہ سہی خوشی سے ہمارے
 میں چھپا ہوا دکھلا دیا۔ { دروازے پر آ۔

یہ بھی سمجھ لو کہ وہ آیا ہے نہ جائے گا۔ دائم قائم (ہمیشہ برقرار) ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یلد و لم یولد ای لم یخلق و لم یخلق (نہ پیدا ہوا۔ نہ پیدا کیا گیا بلکہ نہ بنا نہ بنایا گیا) ہو ہو ہو (وہ وہی وہ ہے)۔ یہ جو سمجھ گیا وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ۷

عشق سلطان است در ہر دو جہاں عقل را مدخل نباشد اندراں
(عشق دونوں جہاں کا بادشاہ ہے عقل کی وہاں رسائی نہیں، عقل کا دخل نہیں)
بات یہ ہے کہ یہ دریا۔ ایسا بھیانک ہے کہ جس کی ہتھ نہیں ملتی کنارہ ہاتھ نہیں آتا۔
اس کو جیسا کہ وہ ہے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ بیان میں نہیں آ سکتا
اگر تم سے سوال ہو کہ ہی تو مونث کی ضمیر عورت کے لئے بولی جاتی ہے حق تعالیٰ
مر کے ساتھ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی تجلیاں
(حضرت خواجہ عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات میں صورت مونث ہی
میں ہوئیں۔ یوں بھی ذات کو مونث جانتے ہیں۔ اس لئے آپ نے ضمیر مونث استعمال
فرمایا۔

اے عزیز۔ اس پر بھی ذرا غور کرو کہ تمہارا رہنا جیسا کس میں ہے۔ تم کس میں ہو
محبت کی محبت میں۔ اسی محبت میں تمہیں رہنا بسنا ہے اسی کو عشق کہتے ہیں۔ محبت
سے دور اس سے الگ رہنے کی کوئی صورت نہیں۔ رہ بھی نہیں سکتے۔ جس کسی
سے تم محبت کرتے ہو۔ دوست بناتے پا دوست رکھتے ہو۔ محبوب جانتے سمجھتے ہو۔
جس کسی طرف توجہ یا رخ کرتے ہو۔ وہ تم ہی تو ہو۔ تم نے اپنے آپ کو دوست رکھا
محبوب بنایا۔ جو چیز تم دیکھتے ہو یا جس چیز سے تم محبت رکھتے ہو۔ وہ تم ہی تو ہو۔
حضرت نبی کریم افضل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ رائت ربی ربی (دیکھا میں
نے اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار سے) یہ بھی فرمایا کہ مارائت شیئاً الا رأیت اللہ فیہ

(نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز مگر دیکھا میں نے اللہ کو اس میں) یہ بھی فرماتے ہیں۔
 رات رجبی فی لیلة المعراج فی احسن صورة امرد شباب ققط (دیکھا میں نے
 معراج کی رات میں اپنے پروردگار کو اچھی صورت میں گھنگروالے بال والا۔)

محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے عزوجل کو اپنے آپ ہی میں دیکھا۔ اس کی
 سند و دلیل آیت کریمہ وَفِي انْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (میں تمہارے نفس تمہاری
 حقیقت میں ہوں پھر بھی تم مجھ کو دیکھ نہیں پاتے) ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتا ہے
 کہ میں تم میں ہوں تمہاری حقیقت۔ تمہاری ذات میں ہوں میں ایسا ہوں اس کے
 باوجود ابھی تم مجھ کو دیکھ نہیں پاتے۔ ایک قول ہے کہ نہیں دیکھا میں کسی چیز کو مگر
 دیکھا میں اللہ کو اس میں وہ بھی اسی کی شہادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کا یہ فرمان کہ اَنَا وَاللّٰهُ فِي الْوَحْدَةِ وَاحِدٌ (میں اور اللہ تعالیٰ یکتائی میں ایک
 ہیں) بھی اس کی بہترین دلیل و سند ہے کسی بزرگ نے یہ فرمایا ہے۔

احمد است این جا احد اے مردگار دائمًا با عشق باشد بے قرار
 (اے کام کے آدمی احمد ہی یہاں احد ہے ہمیشہ عشق سے بے چین بے قرار رہتے ہیں)
 اے عزیز۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ وہی وہ ہے جو ہمیشہ اپنی دیکھ بھال میں آپ
 ہی ہے۔ اپنا آپ ہی دیکھنے والا ہے۔ اسی بارہ میں ایک بزرگ فرماتے ہیں

اے خدا چوں توئی غم و شادی تہمت ما و تو چہ بہنہادی
 (اے پروردگار جب رنج و خوشی تو ہے یہ میں تو کی تہمت کیوں لگا دیا
 ہم تو سیلی وہم تو مجنونی ہم تو شیریں وہم تو فرہادی
 (سیلی بھی تو ہے مجنوں بھی تو ہے شیریں بھی تو ہے فرہاد بھی تو ہے)

ایک اور بزرگ یہ فرماتے ہیں
 خدا بود عاشق بخود اے گدا جہاں کردہ آئینہ خود نما

(اے مانگنے والے۔ خدا اپنے آپ پر آپ عاشق تھا اس نے جہان کو اپنے آپ کو دکھایا ^{نوا} آئینہ بنایا)

تماشاے خود را بخود و انمود
ہوں عاشق و معشوق بود
(اپنا تماشا۔ اپنے آپ کو۔ آپ ہی دکھلایا وہی عاشق وہی معشوق تھا)
تم نے محبت کو بھی سن لیا۔ جیسا کہ پانا تھا یا لیا۔ یہ بھی سن لو۔ اس کو بھی سمجھ لو کہ
محبت ہی کو آب حیات (زندگی کا پانی) کہتے ہیں۔ یہ ظلمات (اندھیرے) میں یعنی
آنکھ میں ہے۔ آنکھ ہی سے محبت ظاہر ہوئی ہے۔ اس لئے پہلے آنکھ ہی کو پہچان
لو کہ وہ کیا ہے۔ کون ہے۔ سنو۔ تمہارے وجود کا صاحب (حاکم۔ مالک۔ ساکن)
تمہارے جسم (تن) کا مالک (مصرف) تخم اول (پہلا بیج) ہی تو ہے۔ سب کا
ظہور اسی سے ہوا ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں فرماتے
ہیں کہ الہی اپنی ہستی وجود پر کیا ناز کروں۔ مجھ کو وہ آنکھ دے جو تیری جنت نگاہ
ہو اس کو آنکھوں میں ہمیشہ قائم اور دائم برقرار رکھ۔ جس کو اپنی آنکھوں کی جنت
نگاہ بنا لوں۔ جو ہمیشہ رہے۔ اپنے آپ کو آپ ہی اپنے آپ سے دیکھ۔ اپنے آپ
کو اپنے تفویض و سپرد کر دے۔ اپنے آپ کو اپنا بن لے۔ کسی بزرگ نے یہ فرمایا کہ
چشمے دارم ہمہ پر از صورت دوست ^{دوست} یادیدہ مرا خوش است چوں دوست در او
(میں آنکھ رکھتا ہوں جو دوست کی صورت کے) ^{دوست} یادیدہ مرا خوش است چوں دوست در او
بھر پور ہے۔ اس میں ہے۔

از دیدہ و دوست فرق کردن نہ نکوست ✓ یا دوست بجائے دیدہ یادیدہ ہم است
(آنکھ اور دوست میں تمیز کرنا جدا سمجھنا اچھا نہیں) یاد ہی آنکھ کے بجائے ہے یا آنکھ ہی وہ ہے
اے دوست ترا بہر مکان می جستم ✓ ہر دم خبرت ز این و آن می جستم
(اے دوست میں نے تجھ کو ہر جگہ دھونڈا ✓ ہر وقت تیری خبر اس سے اس سے پوچھا)
دیدم بہ تو خویش را تو خود من بودی ✓ خجالت زدہ ام کز تو نشان می جستم

لے آں نظر بہ ست تو سپارم

(تجہ کو میں نے اپنے آپ میں دیکھا کہ تو میں ہی تھا شرمندہ ہوں کہ میرا پتہ پوچھتا پھر تا تھا تو مجھ ہی میں تھا)

جب تم نے آنکھ کی خوبی سن لی آب (پانی) کو سمجھ گئے تو یہ سن لو کہ جس کو نور کہتے ہیں

وہ درحقیقت ہوا ہے جس کو عربی میں ریح کہتے ہیں۔ روح بھی بولتے ہیں۔ چنانچہ

۹۔ الارواح مرکب من ریح (ارواح یعنی جانیں ترکیب دی گئیں بنائی گئیں ہیں)

۱۰۔ (ہوا سے) اس کا مطلب یہ ہوا کہ دم قدم سے مل گیا ایک ہو گیا جیسے پھول میں خوشبو

دودھ میں مکھن۔ اے عزیز۔ بلا تمثیل۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ کے ساتھ بندہ۔ بندہ کے

ساتھ اللہ۔ ایسا ہی ہے۔ جیسے دودھ مکھن۔ یہ سب کچھ دودھ مکھن ہی تو ہے۔

تم دیکھتے نہیں۔ دم ہی کو روح کہتے ہیں۔ نور بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ اپنے

آپ کو آسمانوں اور زمین کا نور ہوں فرمایا ہے۔ نور و روح ہی کے ذرہ کو عبارت و

اشارت میں لایا گیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ حقیقتاً کوئی نام و نشان (اتہ پتہ)

حد و حصر (کنارہ۔ گنتی) نہیں رکھتا۔ وہ ایسی ذات ہے جس کی کوئی انتہا نہیں

ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک دریا ہے جس کا نہ کنارہ دکھائی دیتا ہے نہ بہتہ ملتی ہے۔

ذات کا نور ہمیشہ اپنی تجلی میں آپ ہے کسی بزرگ نے کیا خوب فرمایا ہے

بے نشان شواذ رہ نام و نشان تا جمال خویش را بینی عیاں

(اتہ پتہ سے لاپتہ ہو جا تا کہ اپنے جمال کو کھلے طور سے کھلا دیکھے)

چنانچہ فرماتے ہیں ۵

پس کلامی تاہمین ست جملہ عالم خاک باد ظاہر صورت چہ بینی ہر چہ بینی یا و باد

(گفتگو میں کہے کہ سارا عالم مٹی اور ہوا ہے ظاہری صورت کو یاد رکھتا ہے کچھ تو دیکھا وہ تجھ کو یاد ہے)

جب تم نے یہ سنا اور سمجھ گئے کہ یہی دم قدم ہے یعنی دم ہی ہے جو قدم سے ملا ہوا ہے اب ہوش کیسا

سنو اور سمجھو کہ روح۔ ریح۔ خدا۔ رسول نام دیتے ہیں ظلمت و نور (اندھیرا۔ اجالا) جانتے ہیں۔

حضرت جبریل۔ حضرت میکائیل۔ حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کہتے ہیں۔

۱۱۔ بندہ با حق ہچو شیر و روغن است آئینہ این ہمہ شیر است و روغن ہم تو ی لایبھرون

جنت دوزخ - آسمان زمین - سورج چاند - رات دن - جنات انسان جاندار
 پرند کفر اسلام - دین دنیا کعبہ - بُت خانہ کہا کرتے ہیں ۵
 مسجد و دیر توئی کعبہ و بت خانہ یکیت ہر کجا گوشن نہادوم ہمہ غوغائے تو بود
 (مسجد مندر ٹوہے کعبہ بُت خانہ ایک ہے جہاں کہیں کان لگا یا تیری ہی چیخ پکار تھی)
 جو کچھ کہا گیا - وہ حقیقتاً عشق کی حقیقت کا بیان ہے - وہ خود بخود اپنے آپ سے
 آپ ہی ایسا ہے - وہی وہ ہے جو ظاہر ہے - وہی وہ ہے جو باطن ہے جو ہونا چاہتا
 ہے - ہوتا ہے - جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے - واللہ علی کل شیء قدير (اور اللہ سب
 چیزوں پر قادر ہے) عشق کے بارے کہا گیا ہے کہ ۵

عشق مشاطہ ایست رنگ آمیز کہ حقیقت کند برنگ مجاز
 (عشق ایک بہر و پیا - دلال ہے جو حقیقت کو مجاز کا رنگ دیدیتا ہے)
 عشق ہی باز د خدا با خویشتم شد بہانہ در میان مرد و زن
 (خدا اپنے آپ سے آپ عشق کرتا ہے عورت و مرد میں بہانہ ہو گیا)
 یہ مشنوی عشق کے بارے میں لکھی جا رہی ہے - تاکہ عشق کو سمجھ سکیں کہ اس کو
 پاسکیں ۵

عشق گوہر بے بہا و بے نشان بہر عشقش ہر دمے تو جان فشان
 (عشق لا قیمت موتی ہے - لا جواب ہرے لاپتہ اس کے عشق کے لئے تو ہر وقت جان لڑا)
 عشق پنج و ہفت باشد عشق چار عشق نور و عشق نار و عشق دار
 (عشق - پانچ - سات - اور چار ہے عشق نور - نار (آگ) اور سولی ہے)
 عشق باد و عشق آتش آب و خاک در حقیقت عشق باشد جان پاک
 (عشق - ہوا آگ - پانی مٹی ہے حقیقت میں عشق - پاک جان ہے)
 عشق اول - عشق آخر جاوداں با خودی خود عشق باز و درمیاں
 (عشق پہلا پچھلا - ہمیشہ کا ہے اپنے آپ سے آپ ہی عشق کرتا ہے)

عشق شاہ و عشق ماہ و عشق راہ
 (عشق بادشاہ عشق چاند اور عشق راستہ)
 عشق عرش و عشق کرسی رازداں
 (عشق عرش عشق کرسی راز سمجھ)
 عشق شمس و ہم سما و ہم زمیں
 (عشق سورج بھی آسمان بھی زمین بھی)
 عشق روشن - ہم نجوم و ہم برج
 (عشق روشنی بھی ہے تارے اور برج بھی)
 عشق بیخ و عشق شاخ و عشق گل
 (عشق جڑ - اور عشق ڈالی اور عشق پھول)
 عشق در صورت جمال خود نمود
 (عشق ظاہر صورت لیکر اپنا جمال دکھلایا)
 ہر سر خود عشق پوشد صد کلاہ
 عشق اپنے سر پر سوتا ج پہنتا ہے
 ہم قلم ہم لوح محفوظ است و اں
 عشق قلم نہ ہے لوح محفوظ ہے سمجھ جا
 ہم فرشتہ در شمار و در مکیں
 عشق فرشتہ بھی شمار میں بھی گھر والے ہیں بھی
 با خودی خود - نزول و ہم عروج
 اپنے آپ میں آپ ہی اترتا چڑھتا ہے
 عشق میوہ عشق تخم و عشق بیل
 عشق پھل - عشق بیج اور عشق رس و شراب
 جملہ اشیا در حقیقت عشق بود
 ساری چیزیں سب کچھ حقیقت میں عشق ہی ہے

تَمَّتِ الرِّسَالَةُ وَالترجمة

192

ترجمہ یازده رسائل

رسالہ ششم

توحید برائے خواص

از تصنیفات

حضرت سید محمد حسینی خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولانا مولوی قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاروقی قادری حشمتی قدس سرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

(سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی سب آل پر۔)
 اما بعد (مذائے نبائی کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 ثنا کے بعد) رسالہ توحید خاص۔ مقام اہل اختصاص (خصوصیت پائے ہوئے
 مرتبہ میں آئے ہوئے حضرات کے لئے لکھا جا رہا ہے۔ جو بھی تعریف ہو سکتی یا کی جا سکتی
 ہے وہ اللہ ہی کے لئے ہے کہ اس کے سوا کوئی موجود یعنی ہے ہی نہیں۔
 درود و سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کے سوا کوئی مقصود نہیں
 تمہاری درخواست انتہائی عاجزانہ عرض جو اصرار کے ساتھ تھی پہنچی۔ اس کے
 جواب میں یہ چند باتیں توحید خاص کی لکھنے کے لئے جب قلم اٹھایا گیا تو تائید ربانی
 (پروردگار کی مدد و امداد) سے یہ لکھنے میں آگئے تاکہ تمہارے شک و شبہ کو جو یقین
 کے واسن پر پکے کچے ہوئے۔ تحقیق کے پانی سے دھل و صفا کر صاف کر دے
 زمانہ و وقت سے جیسا بھی لکھایا جا رہا ہے لکھ رہا ہوں۔ انتہائی توجہ۔ الصاف
 کو پیش نظر رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے سنو۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰی
 لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (اس میں نصیحت اس کے لئے ہے جس کے دل ہو)
 (سمجھ بوجھ ہو) وَالْمُوفِیُّ وَعَوَّلٰهُ (توفیق دینے والا وہی اللہ ہے)۔

عالم میں دو طرح کے موجودات پائے جاتے ہیں ایک کو عالم صورت ، دوسرے کو عالم معنی کہتے ہیں جس کو عالم صورت کہتے ہیں وہ کھلا اور ظاہر ہے اور جس کو عالم معنی کہتے ہیں ۔ وہ بالکل چھپا اور باطن ہے عالم صورت میں بعض وہ ہیں جو ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتے ۔ دیکھنے دیکھنے میں آتے ہیں جیسے کہ عالم ملکئی (دنیا کی چیزیں دنیا) بعض وہ ہیں جو باطنی آنکھوں سے دیکھے جاتے دکھائی دیتے ہیں جیسے کہ ملکوتی۔ (روحانی عالم۔ دوسری آنے والی دنیا کی چیزیں) عالم معنی۔ (باطن) ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا دکھائی نہیں دیتا۔ اگر دکھائی دیتا ہے یا دیکھنے میں آتا ہے تو اسی عالم صورت میں یعنی عالم ظاہر میں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظاہر و باطن اُسی کی صورت ہے ۔ وہ اپنے آپ کو اس صورت کے ساتھ ظاہر میں دکھلاتا۔ دکھائی دیتا۔ دیکھنے دیکھنے میں آتا ہے ۔

ہر نقش کہ بر تختِ ہستی پیدا است آن صورت ان کس است کیں نقش آراست
(جو نقش بھی کہ ہستی کی تختی پر ظاہر ہے وہ اس کی صورت ہے جس نے نقش بنایا)
دریائے کہن چو بر زند موبے نو موجش خوانند در حقیقت دریا است
(پُرانا دریا جب نئی موج مارتا ہے تو اس کو موج کہتے ہیں وہ حقیقت میں دریا ہے)
موجد یہ کہتے ہیں کہ وہ "ایک نور" ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ساری صورتوں میں نمودار کیا۔ دکھلایا۔ سب لباس میں اپنے آپ کو ظاہر کیا وہی وہ ہے جو لیلیٰ مجنون کی صورت میں وامق عذرا کی شکل میں تجلی کئے ہوئے ہے۔ وہی وہ ہے کہ مجنون کی آنکھ سے اپنے ہی جمال کو آپ ہی اپنی نظریں لاکر لیلیٰ میں دیکھا۔ اپنے آپ کو آپ ہی چاہا محبوب و معشوق بنایا یہ ظاہر ہے کہ تم جس کسی کو دوست بنائیں محبوب مطلوب ہئیرائیں جس کی طرف رخ کریں۔ متوجہ ہو جائیں۔ تمہارا رخ تمہاری توجہ تم چاہیں یا نہ چاہیں اسی کی طرف ہے اسی کو تم نے اپنا دوست محبوب مطلوب بنایا ۔

سبیل جملہ خلق عالم تا ابد گریبا شد و رہنبا شد سوئے تست
 (ساری مخلوق ساری کائنات کی توجہ آخر تک چلے ہو یا نہ ہو وہ تیری ہی طرف ہے)
 بجز ترا چون دوست نتوان داشتن دوستی دیگران بروئے تست
 (جب کہ تیرے سوائے کسی کو دوست نہیں بنا سکتے دوسروں کے دوستی تیری خوشبو سے ہے)
 بجنون کی نظر صرف سیلی ہی کے حسن و جمال (اچھائی خوبصورتی) پر ہے۔ سیلی کے
 حسن و جمال کے سوائے جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی اس کی نظریں آتا ہے وہ اس کے
 پاس قبیح (برا۔ بد صورت) ہے۔ بجنون اس کو جانے یا نہ جانے۔ اِنَّ اللّٰهَ جَمِیْلٌ
 وَ یُحِبُّ الْجَمَالَ (اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو دوست رکھتا ہے) مطلب یہ ہے
 کہ اس کے غیر میں جمال ہی نہیں۔ جب یہ حقیقت ہو کہ اس کے سوا ظہور میں کوئی
 نہیں۔ تو پھر کسی میں جمال کیسے ہو سکتا ہے۔ کسی کو جمیل کیسے کہا جاسکتا ہے۔
 جو کچھ ہے اسی کا جمال ہے بلکہ وہی وہ جمال لیا ہوا ہے۔

یاسے وارم کہ جسم و جان صورت اوست چہ جسم چہ جان جملہ جہان صورت اوست
 (ایک دوست رکھتا ہوں کہ جسم اور جان اس کی صورت ہے۔ جسم و جان ہی کیا سارا جہان اسی کی صورت ہے)
 ہر معنی خوب و صورت پاکیزہ اندر نظر تو آید آن صورت اوست

(ہر اچھی معنی اور پاکیزہ صورت جو تیری نظریں آئے وہ اسی کی صورت ہے)
 کہتے ہیں کہ خواجہ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا۔ کہا کہ اے شیخ مجھے کو توحید
 سمجھائیے۔ زبان مبارک سے کچھ فرمائیے۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے شکر منگوائی جب
 وہ لے کر آیا تو اس کو شکر بتلا کر آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اس نے کہا یہ شکر ہے۔
 خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اس شکرے گھوڑا بیل، آدمی کی شکل بنا آپ کے
 فرمانے پر اس نے شکر کی مختلف صورتیں بنائیں۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شکر کی ایک
 ایک بتلا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے جواب دیا۔ یہ بیل ہے۔ یہ آدمی ہے۔ یہ گھوڑا ہے۔

پھر خواجہ رحمۃ علیہ نے ان سب کو توڑ کر ایک کر دیا۔ جب ایک کر دیا تو اس سے دریافت کیا
یہ کیا ہے جواب دیا شکر ہے۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا۔ چلا جا۔ میں نے
توحید کو تجھ سے پورے طور سے بیان کر دیا ہے

یک عین متفق کہ جزا و ذرّہ نبود چون گشت ظاہر ایں ہمہ اغیار آمدہ
(ایک وہ جو اپنے آپ میں آپ ہی تھا کوئی) } (جب ظاہر ہو گیا تو یہ سب اور ہی
اس کے سوائے نہ تھا۔) { [نکل آئے]

اے ظاہر تو عاشق و معشوق باطنت مطلوب را کہ دید طلبگار آمدہ
(تیرا ظاہر عشق تیرا باطن معشوق ہے مطلوب کو کس نے دیکھا جو طالب بن کر آیا)
موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اسی بات نے کرنی (دکھلا مجھ کو) کہلایا۔ لکن تَرَانی
(مجھے نہیں دیکھ سکتا) کا جواب سنا۔ درخت کی زبان سے اسی بات نے اِنِّی اَنَا اللّٰہ
(میں ہی ہوں اللہ) کہا موسیٰ کے کان سے اسی نے سنا ہے

چون جمالش صد ہزاراں روئے داشت بود در ہر ذرّہ دیدارے دگر
(چونکہ اس کا جمال ہزار ہا صورتیں رکھتا تھا ہر ذرّہ میں ایک اور ہی دکھلاوا تھا)
لاجسوم ہر ذرّہ بنمود یار تابود ہر دم گرفتارے دگر
(لازمًا ہر ذرّہ کو یار نے دکھلایا تاکہ ہر وقت ایک نیا گرفتار ہو جائے)

اس کی تجلیات کی انتہا نہیں۔ ہر عاشق اس کا اور ہی پتہ دیتا ہے۔ ہر عارف
اس سے اور ہی مراد لیتا ہے اور ہی الفاظ و عبادت میں لاتا ہے۔ ہر محقق اس
سے اور ہی اشارہ فرماتا ہے۔ اس پر غریب (نادر راز) کی اطلاع و خبر کس کو دیکھ جاتی
ہے کیونکہ دی جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے جس کو اس سے واقف (خبردار)
کیا جاتا ہے۔ سنو یا درکھو۔ صرف اس کو دی جاتی ہے۔ جو دل کے مقام میں پہنچ گیا
ہو۔ سراپا دل ہو گیا ہو۔ اس کے دل کا حظ (مذہ دلت) وہی ہو گیا ہو۔ جیسے کہ

بھوکا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کا تقاضا ہوتا رہتا ہے۔ ہمیشہ
 اس کے دل میں یہی رہتا ہے کہ کچھ کھا لوں۔ ایک بزرگ کا فرمانا ہے کہ محبت و معرفت
 ہاتھ آنے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ محب عارف کا عیش (جان پہچان والے عاشق
 کی زندگی) اس کی لذت و غذا (کھانا پینا) ہو جائے۔ اس کا کھانا اس کے خیال
 میں اس کا کہنا اس کے خیال میں اس کا رہنا بسنا اس کے خیال میں ہو۔ جب سارے
 حرکات و سکنات اُس سے اس کے بغیر نہ ہوں تو ایسا شخص اہل دل ہو جاتا ہے۔ بخلاف
 اس کے کوئی شخص ایسا ہو کہ تھوڑی دیر کے لئے محبوب کے حضور میں اس کا دل لگ
 جائے۔ تھوڑی دیر میں بھاگ کھڑا ہو جائے۔ جیسے کہ ہرن جب اس کو بانڈھ دیا جائے
 تو کھڑا رہتا ہے۔ جب چھوٹ جاتا ہے پھندہ کھل جاتا ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے
 ایسے کو اہل دل نہیں کہتے بلکہ اہل نفس کہتے ہیں۔ سالک کہہ سکتے ہیں صوفی نہیں
 کہہ سکتے۔ متصوف کہہ سکتے ہیں (تکلف سے صوفی بنا ہوا کہہ سکتے ہیں) صوفیوں کا
 راستہ چلنے والا۔ ان کا راستہ اختیار کیا ہوا نہیں کہہ سکتے اس کو صوفی ہرگز
 نہیں کہہ سکتے وہ صوفی نہیں۔ سُنو۔ صوفی وہ ہے جو حقیقت کی کان میں گر کر
 حقیقتاً حقیقت ہو گیا ہو۔ باقی اَنعام (بیل بکری) سب بے خبر جاندار ہیں۔
 صرف علما ہی علم سے باخبر ہیں۔ متصوف۔ صوفیوں کے راستے کے چلنے والے کو کہتے
 ہیں۔ صوفیاء حق کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ "حق" ہوتے ہیں۔

تاب کے عطاساں حرف مجاز بر سر اسرار توحید آئی باز

(اے عطار کب تک یہ ظاہری باتیں توحید کے راز کی طرف آ جاؤ

ہمارا قلم۔ وحدت کے میدان میں چل رہا ہے جہاں فرق و تمیز کھڑے ایک

نور ہے جو ساری صورتوں میں محیط ہے ساری صورتوں کو لئے ہوئے ہے اس

مرتبہ میں اس کو نور مطلق کہتے ہیں۔ توحید مطلق کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز

سے کسی راہ کو کسی راہ سے کسی کام کو کسی کام سے کسی صحبت کو کسی صحبت سے جدا علیحدہ نہ کیا جائے کسی چیز سے بیٹھ نہ پھیری جائے کسی چیز کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو توحید مطلق سے نکل جاتے ہیں کیونکہ اگر کسی مقید چیز کی طرف رخ کرو گے تو اس کی طرف بیٹھ کر فی ضروری ہو جائے گی، یہی توحید مطلق سے نکل جانا ہے۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جو توحید مطلق میں پہنچ گیا ہو۔ توحید مطلق جس کے ہاتھ آگئی ہو جو کوئی توحید مقید میں رہ گیا وہ تقید میں پھنس گیا وہ مسلمان مجازی ہے، مسلمان حقیقی نہیں۔ یہ سمجھ رہا ہوں کہ تم نہیں جانتے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں۔ جاننا دیکھنا ہو تو۔ میری آنکھوں میں آ جاؤ اور دیکھو تو تم پر کھل جائے کہ واقعہ معاملہ یہی ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہی بات ہے۔

آفتابے در ہزاراں آبگینہ تافتہ
پس برنگے ہر یکے تابے عیاں انداختہ
(ایک آفتاب ہزاروں آئینوں شیشوں میں چمکا
ہر رنگ کے لحاظ سے ہر ایک پر ایک شعاع ڈالا)
جملہ یک نور است لیکن رنگہائے مختلف
اختلاف این و آن را در میاں انداختہ
(سب ایک نور ہے رنگ مختلف ہیں
یہ اور وہ کے اختلاف کو در میان ڈالا)

جس پر اس حقیقت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو "میں اور تو" کی اضافت نسبت اس سے جاتی رہتی ہے۔ ساری اضافیتیں نسبتیں جو کچھ ہیں وہ میں تو کی ہیں وہ اس سے الگ ہو جاتی ہیں۔ ستر ہزار حجاب (پردے۔ روک) نور و ظلمت (روشنی۔ اندھیرے) کے جو سالک کے سامنے ہوتے ہیں ان سب کو ایک نقطہ میں تمہیں دکھلا رہا ہوں۔ سو سال کا راستہ ایک گھڑی میں طے کر رہا ہوں۔ تمہیں اس میں گم کر رہا ہوں۔ تمہارا محبوب سے غافل رہنا ہی پردہ اور روک ہے۔

جب غفلت نکل جاتی چلے جاتی ہے تو پردہ اٹھ جاتا ہے روک باقی نہیں رہتی کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ وہی پردہ جاتے ہیں جن کو نورانی ظلمانی کہہ چکا ہوں۔

اگر نماز روزہ : تلاوت قرآن : عبادتوں کی صلاوتیں لذتیں تمہیں محبوب کے
دیکھنے اس کے یاد کرنے سے روک رکھیں تو سمجھو کہ یہ نورانی پردے ہیں۔ اندھیرے
پردے۔ وہ مشنولیتیں ہیں جو خواہشات نفس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

ہم بتلا چکے ہیں کہ وہ ایک نور ہے تو پھر نور و ظلمت کے پردے کہنے کے کیا
معنی ہوئے ہاں ٹھیک ہے۔ سنو۔ تم نور کے ساتھ رہیں ایک لمحہ کے لئے بھی
اس سے غافل نہ ہوں تو تمہارے لئے کوئی پردہ نہیں۔ جیسے ہی تم اس غافل ہو گئے۔
پردہ میں آ گئے اس غفلت کے پردے سے باہر آنا پڑتا ہے، محبوب سے غافل رہنا
تہلکنا ہے۔ اگر تمہارا تم ہوتا تم میں ہے۔ تو یہ تمہارا تم ہی تو تمہارا غیر ہے۔ یہی
پردہ ہو جاتا ہے۔ "سب ایک نور ہے" جس کی کوئی انتہا نہیں لہذا جو کچھ
عالم صورت و عالم معنی میں ہے وہ اسی کی صورت ہوئی لیکن یاد رہے کہ وہ کسی صورت
میں مقید نہیں۔ تمہاری توبہ۔ تمہارا رجوع لوٹ آنا یہی ہے کہ تم اس قید سے نکل
کر۔ توحید مطلق میں آ جاؤ گے۔

جواب دے تو ہم روئے تست مرہمہ حال ہنائی از ہمہ عالم ز بس کہ پیکرانی
تیرے منہ کا پردہ۔ تیرا ہی منہ پر حال میں ہے سارے عالم سے چھپا ہوا یوں کہ انتہائی طور سے ظاہر ہے
بات یہ ہے کہ تمہارے دل کے میدان میں غیر کی سمجھ بوجھ آتے ہی دوکا ہونا آ جاتا۔ دوئی
ظاہر ہو جاتی ہے۔ سامنے پردہ آ جاتا ہے۔

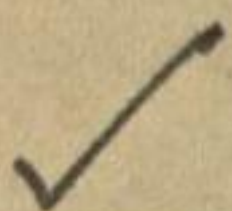
دوئی رانیست رہ در حضرت تو ہم عالم توئی و قدرت تو
(تیری بارگاہ میں دو کی گنجائش نہیں سارا عالم تو ہے اور تیری قدرت ہے)
جب پندار غیر (غیر سمجھنے کی سوچ بوجھ۔ غیر سمجھنا) اور دوئی (دوکا ہونا۔ من تو)
دل کی سرزمین سے اٹھ جاتے ہیں تو زبان حال سے یہ کہتا ہے۔

روزان جو بوم و نمنی دانستم شب با تو غنودیم و نمنی دانستم
(دن میں تیرے ساتھ رہا اور نہ جانا رات میں تیرے ساتھ سویا اور نہ جانا)

نظن برده بودم کہ من بودم من من جہلہ تو بودم و نہی دانستم
 (گمان کیا ہوا تھا کہ میں تھا میں میں سب تو ہی تھا اور نہ جاننا
 اے اللہ۔ ہم کو ہمارے سامنے سے اٹھالے۔ خود کو خود، خود کی آنکھ کے سامنے
 دائم قائم رکھ۔ یہ چند باتیں درویش کی یادگار میں ان کو جان کے برابر رکھنا۔
 ہر شخص کو نہ بتلانا۔ ہاں جو کوئی اس کی طلب میں ہو اس کو بتلایا جاسکتا ہے مفت
 میں ایک دفعہ اس رسالہ کا دیکھنا ناغہ نہ کرنا۔ بہت فائدہ مند ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

مَمَّتِ الرِّسَالُهَا

۲۰۴

ترجمہ یازدہ رسائل

رسالہ ہفتہ

افکار

افادات

حضرت قطب الوصلین سید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولانا مولوی قاضی احمد عبدالصمد صاحب قاری قادری چشتی قدس سرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين۔
 سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ وہ دو سلام
 اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سب آل پر (وہ سب اذکار۔ جو
 سلوک حق میں کئے جاتے ہیں۔ قوم (گروہ صوفیاء) میں رائج ہیں۔ وہ سب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ پہنچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ذکر کی تلقین فرمائی۔ اس کے کرنے کے طریقے
 قاعدے بتائے اور سمجھائے۔ اور بعض صوفیاء کے مستحسانات میں سے ہیں۔
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ نے صحابہ اور تابعین صحابہ رضی اللہ عنہم کو جس ذکر
 کی تلقین کی۔ وہ اب تک اہل سلوک حق میں بہ طور جاری ہے۔ امیر المؤمنین
 علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 مجھ سے فرمایا کہ اے علی آؤ۔ ہم تم کو وہ راہ بتائیں جس سے تم اللہ کو دیکھو۔ علی کرم اللہ وجہہ
 فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا بہت بہتر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
 کہو لا الہ الا اللہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ۔ یہ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں۔
 اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا میں کہتا اور کرتا ہوں۔
 ویسا اور جو میں تعلیم دوں اسی طرح کیا کرو اور کہا کرو۔ میں نے ویسا ہی کیا اور دہرایا۔
 کلمہ کی تلقین ذکر کرنے کا طریقہ پایا۔ صحابہ و تابعین کو سکھلایا۔ کلمہ کی تلقین و تعلیم جو مجھ کو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہنچی تھی اس کو پہنچانے کا مجھ کو حکم تھا میں نے پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بروایت علی بن مال۔ صدیق سلمان رضی اللہ عنہم سے جو اذکار آئے ہیں ہم وہ بھی کہتے ہیں اور جو قوم میں رائج ہیں ان کے مستحبات سے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ بعض ذکر دو حلقی ہیں (۱) دہانہ قلب (دل کا وہ حصہ جو داہنی جانب جھکا ہوا ہے اس کے سرے) سے لا الہ کہتے ہوئے۔ باہر کی طرف یعنی داہنے شانہ کی طرف کھینچ لاتے ہوئے یہ تصور کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے سب کو اللہ سے نکال باہر کر رہا ہوں۔ داہنے شانے سے بطور دائرہ لیجا کر سر کو بائیں جانب گھما کر ذرا اونچا کر کے لا الہ کہتے ہوئے دل کے اوپر کے حصہ پر ضرب لگاتے ہوئے یہ تصور کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انوار میں سے ایک نور کو دل میں لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے سوائے جو کچھ دل میں ہے۔ اس کو دل سے نکال رہا ہوں لا الہ کہہ کر دل کے مقام سے داہنے کندھے تک بطور دائرہ کے جب سر کو گھماتے ہیں تو تصور کرتے ہیں کہ دنیا کو پیچھے ڈال دیا دل سے نکال دیا۔ جب داہنے کندھے سے سر تک پہنچاتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ عقبی کو بھی دل سے نکال دیا۔ داہنے کندھے سے جب دل پر ضرب لگاتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دل میں بیٹھا رہا جگہ دے رہا ہوں کم از کم دس مرتبہ اور زیادہ سو سے ہزار تک کرتے ہیں۔ دس مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد گیارہویں مرتبہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔

(۲) دل کے دہانے سے لا الہ کہتے ہوئے داہنے شانے تک گردن کو گھما کر لاتے ہیں۔ داہنے کندھے سے سر کو گھما کر گردن کو جھٹکا دے کر آواز کے ساتھ آواز کو بلند کر کے لا الہ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں تاکہ لا الہ الا اللہ الا اللہ کی ضرب کے رابطہ سے وہ نور ذکر دل میں جم جائے۔

(۳) لا الہ کہتے ہوئے آنکھیں بند نہ کریں کھلی رکھیں جو کچھ دیکھنے دیکھنے میں آتا

ہے وہ کچھ نہیں ہے کے تصور کے ساتھ الا اللہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔

نور اللہ کے پئے میں رہیں (اس کی تعداد بھی وہی ہے۔)

چاہے ذکر میں ہوں یا مراقبہ میں سب میں ہوں یا تنہا ہوں اسی تصور میں ہمیشہ رہا کریں کہ اللہ حاضر موجود ہے۔ میں اس کے حضور میں (سامنے) ہوں۔ وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ ذکر میں جس کا مذکور ہو رہا ہے اسی کا تصور ہے تصورِ حضور (سامنے ہونے کا خیال) جب پختہ ہو جاتا ہے تو ذکر و شغل نتیجہ لاتا ہے واقعہ یہی ہے ایسا ذکر۔ ذکر بھی ہے مراقبہ بھی ہے۔ فکر کے ساتھ ذکر کیساتھ فکر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ یہی تصور۔ یہی خیال (دہن) ہر ذکر میں رہنا لازمی ہے۔ اسی تصور سے کبھی خالی یا غافل نہ رہیں۔ یقین کے ساتھ جانیں کہ اللہ حاضر ناظر اور ایسا قریب ہے کہ شہ رگ بھی نہیں۔ وہ شہ رگ سے بھی قریب تر ہے جب تک اسی تصور اور اسی خیال کو لئے ہوئے ذکر نہ کیا جائے ذکر کوئی فائدہ جیسا کہ دینا چاہیے نہیں دیتا۔ دل کو پراگندہ خیالات خطرات سے پھلے رکھنا ضروری ہے۔ ان کے دور ہونے کے لئے پیر سے التجا کرنی ضروری ہے۔ پیر کی طرف متوجہ ہونے توجہ کو لگائے رکھنے سے خطرات دور ہو جاتے ہیں نور ذکر آنے لگتا ہے۔

(۴) بعض ہو حلقی وہ ہیں جن میں سر کا سینہ و مقام دل سے گھمانا۔ گردن کا پھیرنا۔ بطور دائرہ لا کر ضرب لگانا۔ ظاہر نہیں ہوتا۔ ربط یعنی قول لا الہ الا اللہ کو ظاہراً کہا اور کیا نہیں جاتا۔ کوئی حرکت یا آواز نہیں کی جاتی ایسے ذکر کو خفی اور جس میں حرکت و آواز ہوتی ہے اس کو جلی کہتے ہیں۔ جلی خفی ظاہری باطنی ہر ذکر میں ہوتا ہے۔ پاس انفاس (آتے جاتے دم کی نگہبانی) کے ساتھ ہر حال میں ذکر کرتے رہیں تو جلد مقصود کو پہنچ جاتے ہیں۔ فنا بقا کے اذکار نفی و اثبات میں لے آتے ہیں جن کو ذکر دوی بھی کہتے ہیں۔

(۵) بعض اذکار اس طرح کئے جاتے ہیں۔ جیسے کہ لوہے کو دھونکتے ہیں ان کو ذکر حدادی کہتے ہیں۔ ہر ذکر و حالت ذکر میں یہ تصور رہتا ہے کہ اللہ ہی بندگی کے لائق ہے۔ اللہ ہی ہے۔ وہی وجود۔ اس کے سوائے کوئی موجود نہیں۔ ربط جو پاس انفاس کے ساتھ ہو اس میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے۔ نتیجہ جلد برآمد ہوتا ہے معنی کے تصور کے لحاظ سے کشف ہوتا، غیب کھلتا ہے۔

(۶) ”ذکر فنا و بقا“ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ، بلال رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو تعلیم کیا ہے سکھایا ہے اس ذکر میں نماز میں جیسا کہ التحیات پڑھتے وقت بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے سر اوپچا کر کے سینہ سے داپہ منہ کندھے تک لے جا کر کچھ اور اوپچا کر کے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نیچے لاکر دل پر ضرب لگاتے ہیں۔

رابطہ کے ساتھ اپنے سر کو قبلہ کی طرف اٹھاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں الا اللہ کہتے ہوئے سر نیچا کر کے دل پر ضرب لگاتے ہیں۔

اشعار - وہانہ قلب - محل قلب (دل کے سرے۔ دل کے مقام) کپا ہچاننا لازمی و ضروری ہے اس مہنر کی بنیاد قوم (صوفیا) کی ڈالی ہوئی ہے ان ہی سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ بایں پستان کے دو اُگل نیچے ایک لو تھر ا صنوبر کے جیسا یعنی تھکون ہے۔ یہ جگہ وہ ہے جس کے ساتھ روح حیوانی تعلق کی ہوئی ہے۔ روح انسانی کو حکماء نفس ناطقہ کہتے ہیں اور صوفیا اس کو روح عظیم۔ روح الروح کہتے ہیں یہ حق سبحانہ تعالیٰ کا فیض اور اس کے اوامر میں سے ایک امر۔ اسی کے شیون میں سے ایک شان ہے ہو غیر مخلوق (وہ پیدا کی ہوئی نہیں) ارواح جمادی، نباتی، حیوانی، مخلوق ہیں روح حیوانی کے انزہاق (فیرت ہو جانے نکل جانے) کو موت کہتے ہیں۔ صوفیا اور حکماء اس بارہ میں۔ آپس میں متفق ہیں۔

امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مدوح حیوانی کے تعلق کے منقطع ہونے کو موت کہتے ہیں۔ یہ بات
 امام صاحب اور آپ کے متبعین کے پاس ثابت و محقق ہے۔ یہ گوشت کا لوتھڑا
 جو بائیں جانب سینہ میں رکھا ہوا ہے۔ ذکر کرنے والے کا ربط و ضرب اسی کے ساتھ ہے اور
 ربط و ضرب میں جو کیا کرتے ہیں وہ اسی مقام پر واقع ہوتا ہے اور اگر کہتا ہے اے اللہ
 کی ضرب سے چربی کا گاڑھا پن جو کچھ دل میں ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے بہہ جاتا ہے
 یہی دو چیزیں ہیں جن کے ہونے سے دل بند رہتا ہے جب یہ بہہ جاتی۔ پھل جاتی
 ہیں تو۔ دل جاری ہو جاتا ہے۔ یعنی ذکر کرنے لگ جاتا ہے اسی لئے فرماتے ہیں کہ جب
 صوفی ذکر سے فدا ہو جائے تو مراقبہ میں ہو جائے۔ پاس انفاس کرے۔ دم کو آہستہ
 آہستہ چھوڑے جلدی جلدی نہ چھوڑے۔ ذکر کی کثرت۔ یعنی اس کے زیادہ کرنے سے
 دل کا دہانہ کھل جاتا ہے۔ کم سے کم عدد۔ ایک سو ایک اور زیادہ پانچ سو اور ہزار بھی
 بتلائی گئی ہے۔ ذکر چاہے وہ دو حلقی ہو یا کوئی اور بہر حال ذکر جس قدر زیادہ اور
 اس کے شرائط و لوازم کے ساتھ کیا جائے۔ اور مقررہ عدد کے بعد مراقبہ و پاس انفاس
 میں رہیں تو مراد جلد حاصل ہو جاتی ہے یعنی ذکر ہاتھ آ جاتا ہے۔ جو ذکر بھی کریں اس کو
 جلدی جلدی کر کے ختم نہ کریں۔ آہستہ آہستہ غور و فکر کے ساتھ ایک سو کیا ایک ہزار
 تک بھی کر سکتے ہیں تاکہ ذکر میں مشغولی کی صورت رہے تعداد ختم کرنے کا خیال نہ
 رہے۔ ذکر میں دو زانو۔ چوڑا نو یعنی جیسے کہ التحیات میں بیٹھتے یا آرام سے بیٹھتے ہیں
 بیٹھ کر ذکر کیا کرتے ہیں بعض اذکار کی خاص نشست اور وضع بھی ہوتی ہے۔

(۷) ذکر فنا بقا۔ نفی اثبات کا ایک طریقہ یہ ہے کہ داہنی زانو کھڑی رکھتے ہیں

سینہ کو قبلہ کی طرف بڑھا کر پہلی ضرب زانو پر دوسری ضرب دل پر لگاتے ہیں۔

(۸) ذکر فنا و بقا ایک یہ بھی ہے کہ سر کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں زانو

کو بڑھا کر سینہ کے نزدیک لیجاتے ہیں پہلی ضرب قبلہ کی طرف دوسری ضرب دل پر

لگاتے ہیں یہ ذکر ابدالوں کا ہے۔

(۹) ذکر فنا و بقا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں داہنے پاؤں کو آگے بڑھا کر جھک جاتے ہیں۔ اسی حالت میں ایک ضرب نچلے طرف ایک ضرب دل پر لگاتے ہیں۔

(۱۰) ذکر فنا و بقا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ داہناتم آگے بڑھا کر بلند آواز کے ساتھ پہلی ضرب لگاتے ہیں پھر ایک قدم پیچھے ہٹ کر دوسری ضرب دل پر لگاتے ہیں۔

(۱۱) ایک طریقہ فنا و بقا کا یہ ہے کہ چار صفحات (قرآن شریف) کھولیں۔ ایک سیدھے جانب، ایک بائیں جانب، ایک گود میں، ایک سامنے رکھیں۔ پہلی ضرب داہنی جانب رکھی ہوئی قرآن پر۔ دوسری ضرب بائیں جانب والی قرآن پر۔ تیسری ضرب سامنے والی قرآن پر۔ چوتھی ضرب گود میں رکھی ہوئی قرآن پر لگاتے ہیں اس ذکر میں تجلی و سترا فی ہوتی ہے لیکن ذکر کو ذکر ہی میں رہنا۔ ذکر کرتے ہی رہنا چاہیئے۔

(۱۲) اسی ذکر فنا و بقا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک قرآن شریف کھول کر سامنے رکھیں۔ ایک ضرب قرآن شریف پر دوسری ضرب دل پر لگائیں۔ اس ذکر میں رب تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے۔

(۱۳) ذکر فنا و بقا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک انگلیٹھی میں آگ جلا لیں۔ اس کو سامنے رکھیں پہلی ضرب آگ پر دوسری ضرب دل پر لگائیں۔ اس ذکر میں ذکر کرنے والے کے دل کے سر پر انوار کے ظہور ہوتے ہیں۔

تنبیہ۔ تمام اذکار میں دل کی سوزش دل کی لگن دل کی آگ شرطا اور پوری توجہ، پورا تعلق و لگاؤ مقصود کی طرف رہنا ضروری و اہم ہے۔ ذکر میں جب ہوں تو دل میں مقصود کے سوائے کچھ بھی نہ آئے۔ اس کے حضور کے تصور کے سوا

کچھ نہ رہے۔ ذکر کرنے والے کو شریعت میں جو کام منع ہیں ان سے بچنا۔ پرہیزگاری اختیار کرنی لازمی ہے۔ یہ ہوں تو دل کو وہ ذوق نصیب ہوتا ہے جس کو خیر کثیر کہتے ہیں یعنی بہت سی خوبیاں مل جاتی ہیں جس میں پوری تجارتِ نفس اور توجہ ہو۔ تو مقصود جلد ہاتھ آجاتا ہے۔ کوئی شغل۔ کسب۔ ہنر۔ پیشہ کسی کا ہو چاہے وہ سلطنت ہو یا حکومت۔ امارت ہو یا قضاوت۔ تجارت ہو یا زراعت۔ درس ہو یا تدریس (پڑھانا پڑھنا) یا اور کوئی کام ذکر کرنے والے کو نقصان نہیں دیتا بلکہ اس کا کام ہر طرح سے بنتے جاتا ہے۔

(۱۴) ایک طریقہ ذکر فنا و بقا کا یہ ہے کہ چت لیٹ جائیں۔ پہلی ضرب بائیں جانب دوسری ضرب داہنی جانب لگائیں۔

(۱۵) ایک ذکر نقشبندی ہے۔ وہ یہ کہ خیال چہرہ پر رکھیں سینہ کو اس کا محل تصور کریں اس تصور و خیال میں پہلی ضرب میں سر کو اوپر کی طرف اٹھائیں دوسری ضرب میں پخلی طرف لائیں۔ سر کو اٹھاتے پٹختے کرتے ہوئے اپنے آپ کو فانی حق کو باقی جانیں۔

(۱۶) ایک طریقہ ذکر فنا و بقا کا یہ ہے کہ بیٹھ جائیں۔ داہنے ہاتھ سے داہنے پاؤں کا اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑے رہیں۔ اچھل کر اپنی بیٹھک کے داہنی جانب ربط کے ساتھ پہلی ضرب لگائیں۔ پھر اچھل کر بائیں جانب ربط کے ساتھ دوسری ضرب لگائیں۔ پھر اچھل کر اپنی جگہ آجائیں۔ آگے کی طرف اچھل کر ضرب لگائیں۔ پھر اچھل کر اپنی جگہ آجائیں ضرب لگائیں۔ (۱۷) ایک ذکر فنا و بقا کا اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ التحیات پڑھتے ہوئے نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ ربط کے ساتھ پہلی ضرب داہنی جانب دوسری ضرب بائیں جانب۔ تیسری ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ اس ذکر کو ستر کہتی

کہتے ہیں۔

(۱۸) ایک ذکر فنا و بقا کا یہ ہے کہ پہلی ضرب داہنی جانب۔ دوسری ضرب بائیں جانب تیسری ضرب دل پر چوتھی سامنے لگاتے ہیں اس کو ذکر چار کئی کہتے ہیں۔

(۱۹) ایک ذکر فنا و بقا کا یہ ہے کہ پہلی ضرب داہنی جانب۔ دوسری ضرب بائیں جانب تیسری ضرب سر کے اوپر۔ چوتھی ضرب دل پر۔ پانچویں ضرب سامنے پانچویں ضرب لگاتے ہوئے سر جھکا دیتے ہیں اس کو ذکر پنج رکنی کہتے ہیں۔

(۲۰) ذکر فنا و بقا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پانچوں انگلیوں کو ملا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پیشانی پر دوسری دفعہ داہنے کندھے پر۔ تیسری دفعہ دل پر رکھتے ہیں اس کو ذکر محبوبی کہتے ہیں۔ رابطہ و ضرب ملحوظ رکھتے ہیں۔

(۲۱) ایک ذکر وہ ہے جس کو ذکر جبرئیل کہتے ہیں یہ ذکر سہروردیہ کا ہے شیخ خالد رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دو زانو بیٹھ جائیں سینہ کے درمیانی حصہ پر نظر رہے۔ لا الہ کہتے ہوئے گردن کو داہنی جانب اونچی کر کے داہنے کندھے تک لیجائیں الا اللہ کہتے ہوئے بائیں جانب گردن گھما کر ضرب لگائیں۔ اس ذکر کو یک رکنی کہتے ہیں۔

(۲۲) ذکر کروہیں و جبروتیں یہ ہے کہ دل کی طرف گردن جھکائیں لا الہ کہتے ہوئے مقام دل سے اوپر کی طرف گردن کو گھما کر بطور حلقہ لے جائیں پھر مقام دل کی طرف لا کر الا اللہ کی ضرب لگائیں۔

(۲۳) ذکر ابدال اسی طرح کرتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو آگے اوپر کی طرف بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ کسی چیز کو ہوا میں سے پکڑ رہے ہوں۔ پھر ہاتھ نیچے لاتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا نور ہاتھ میں سے منہ میں ڈال رہے ہوں الا اللہ کی

ضرب لگاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ میں ایک حرکت پیدا کرتے اور خوشی و سرور کو جس قدر ہو سکے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کو بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے بھی کرتے ہیں منہ میں ڈالنے کے تصور کے وقت بغل کی طرف نظر رکھتے ہیں۔ منہ میں ڈال دینے کے بعد نظر کو اوپر کی جانب پھیر لیتے ہیں۔

(۲۴) ابدال کا ذکر یہ بھی ہے کہ نماز میں جس طرح بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھنے کے بعد داہنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ خود بھی اوپر کی طرف کا رخ کرتے ہیں۔ لا الہ کہتے ہوئے مٹھی کو بند کر لیتے ہیں۔ بند کرتے ہوئے۔ یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا کے سوا ہے جو کچھ ہے اس کو بند کر رہے ہیں۔ مٹھی میں لے لے رہے ہیں۔ کھینچ کر باہر نکال رہے ہیں 'دل سے باہر پھینک دے رہے ہیں۔ ان کو مٹھی میں کرتے ہوئے اِلا کہتے ہوئے یہ سمجھتے ایسا تصور کرتے ہیں کہ خدا کا نور پارہے ہیں۔ اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ جب ڈال لیا کے تصور میں آتے ہیں تو ایک ضرب اِلا اللہ کی دل پر۔ ایک سامنے۔ ایک بائیں۔ ایک دائیں۔ پھر سینے پر لگاتے ہیں یہ بہت پُر تاثیر ذکر ہے۔ یہ ذکر مداومت کے ساتھ کریں تو حضور و شہود حاصل ہو جاتا ہے۔ ابدال آتے اور ذکر کرنے والے کے ساتھ ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔

اشعار :- ہمیشہ ذکر میں رہیں۔ ذکر کرتے رہیں تو ذکر کرنے والے میں ذکر اثر کرتا ہے ذکر کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ دل ذکر کرنے لگ جاتا ہے۔ خود بخود ذکر جاری رہتا ہے۔ ذکر کرنے والا۔ دل کے ذکر کی آواز سن پاتا ہے بلکہ جو بھی ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے ہو وہ بھی سن لیتا ہے۔ دل کا ذکر جب استقامت پا جاتا ہے تو روح بھی ذکر کرنے لگ جاتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللسان لقلقة (زبان کا ذکر ایک رٹ ہے) ذکر القلب وسوسة (دل کا ذکر بار بار خود بخود خیال آنا ہے) ذکر الروح مشاہدة (روح کا ذکر حضوری سامنا پانا ہے)۔

(۲۵) ذکر السرمعاینة (سر کا ذکر عین ہو جانا آنکھوں سے دیکھنا ہے) ذکر الخفی
مغایبة (خفی کا ذکر اپنے آپ سے غائب اور اس سے حاضر اور حضوری پانا ہے)
ہر ایک ذکر کے درجات و حالات ہیں جن کو ان کے اہل ہی جانتے ہیں۔

(۲۶) ان ہی اذکار میں کا ایک ذکر۔ اَنَا فِیْهِ وَهُوَ فِی (میں اس میں وہ مجھ
میں) ہے۔ اَنَا کہتے ہوئے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ گردن کو گھما کر دل کی طرف
لاتے ہیں۔ گردن جھکا دیتے ہیں پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف اونچا کر کے اَنَا فِیْهِ
کہتے ہیں۔ فوراً ہی سر نیچا کر کے وَهُوَ فِی کی ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ ذکر کرتے
ہوئے ذکر میں اَنَا مَنِّ اِهُوٰی وَمَنِّ اِهُوٰی اَنَا کا تصور رکھیں۔ اگر
چاہیں تو اَنَا فِیْهِ وَهُوَ فِی کو لوٹالیں۔ ذکر اَنْتَ اَنَا۔ اَنَا اَنْتَ۔ کو بھی
اسی طرح سے کیا کرتے ہیں۔ ذکر اَنَا هُوَ وَهُوَ اَنَا کو بھی اسی طرح کرتے ہیں۔
یہ تین ذکر الہامی ہیں اولیاء اللہ قدس سرہم کو اس طرح کرنے کا الہام ہوا ہے۔
ان کے پیرو کرتے چلے آئے ہیں یہ روایت بروایت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے آئے ہوئے اذکار میں سے نہیں یعنی روایت صحابہ رضی اللہ عنہم سے نہیں ہیں
اگر متذکرہ صدر تین اذکار کو اردو میں کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ”ہوں تو۔ تو ہوں“
یہاں بھی تو وہاں بھی تو۔ یہ بھی تو وہ بھی تو اسی طرح کرتے ہیں جیسا کہ اَنَا فِیْهِ
اَنَا اَنْتَ میں کرتے ہیں۔

(۲۷) ایک ذکر هُوَ هُوَ (وہی وہ) کا بھی ہے۔ اس ذکر کے کرنے کا طریقہ یہ
ہے کہ دو زانو یا چو زانو۔ یا جیسے بیٹھنے میں آرام ہو۔ بیٹھ کر سامنے رخ کر کے منہ اٹھاتے
ہیں چہرہ کو بلند کر کے هُوَ کہتے ہیں۔ داہنی جانب رخ پھیر کر هُوَ کہتے ہیں۔
بائیں جانب رخ پھیر کر هُوَ کہتے ہیں اور هُوَ کہتے ہوئے دل پر ضرب لگاتے ہیں
(۲۸) ایک طریقہ اس ذکر کا یہ بھی ہے کہ هُوَ کہتے ہوئے سر کو اٹھائیں آسمان کی

کی طرف نظر کریں۔ ھُو کہتے ہوئے دل پر ضرب لگائیں۔

(۲۹) ایک طریقہ ھُو کے ذکر کا یہ ہے کہ دم کو اندر لیتے ہوئے ھُو۔ چھوڑتے ہوئے ھُو۔ خیال کے ذریعہ سے کہتے رہیں۔ تو چند دن کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ عجیب غریب شئی ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا ہے کہ رات دن میں چوبیس ہزار دم ہوتے ہیں جو دم یاد کے بغیر گزرے اس کی نسبت سوال ہوگا انھوں نے کہا کہ میں دم لیتے ہوئے چھوڑتے ہوئے ذکر کیا کرتا ہوں۔

(۳۰) ایک ذکر یا ھُو کا یہ ہے کہ یا ھُو کہتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ضرب لگائیں۔

(۳۱) ایک ذکر لا ھُو لا ھُو کا بھی ہے۔ لا ھُو کہتے ہوئے سر کو اٹھاتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دل سے اللہ کے سوائے سب کو نکال باہر کر رہا ہوں۔ پھر سر کو نیچا کر کے لا ھُو کی ضرب دل پر لگاتے اور یہ تصور باندھتے ہیں کہ اللہ کو دل میں بٹھلا رہا ہوں۔ تجلی ذات کے ذکر میں الف و لام کو گرا دیتے ہیں۔

(۳۲) بعض ذکر روح کے کھولنے کے ہیں جس کو کشف ارواح کہتے ہیں۔ ان اذکار کے کرنے سے جو روح بھی جہاں کہیں بھی ہو اس کا کشف ہو جاتا ہے ذکر کے لئے جس طرح بیٹھا کرتے ہیں۔ اسی طرح بیٹھ جائیں "یارب" اکیس مرتبہ کہیں یاروح الروح کہتے ہوئے دل پر ضرب لگائیں۔ پھر سر کو اونچا کر کے یاروح کہیں۔ مراقبہ میں ہو جائیں۔

(۳۳) ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ یارب اکیس مرتبہ کہیں۔ یاروح کہتے ہوئے دل پر ضرب لگائیں، یاروح یاروح الروح کہیں یارب کی ضرب دل پر لگائیں مراقبہ میں آجائیں۔ اپنے دل اپنی روح کو مطلوب کی طرف لگائے رکھیں دل و جان سے متوجہ ہو جائیں تاکہ وہ ظاہر ہو جائے۔ جب ظاہر ہو جائے تو روح

سے جو چاہیں سوال کریں۔

(۳۴) ایک ذکر یہ بھی ہے کہ آسمان کی طرف رخ کر کے یا روح کہتے ہیں اور اپنے دل کی طرف رخ کر کے یا روح الروح کہتے ہیں۔ مراقب ہو جاتے ہیں۔

(۳۵) بعض ذکر کشف قبور۔ معرفت اہل قبور کہلائے جلتے ہیں یہ ذکر اس لئے کئے جاتے ہیں کہ قبر میں جو ہے اس کا حال معلوم کریں۔ نیک بخت ہے یا بد بخت اس کے معلوم کرنے کے لئے بھی کرتے ہیں وہ کس مرتبہ کا ہے اور کون ہے۔ کشف روح کے ذکر کی طرح یہ ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ بعضوں نے بتلایا ہے کہ مرید کو چاہئے کہ وہ میت کی قبر کے چہرے کے برابر بیٹھ جائے۔ مراقبہ کرے۔ اگر کامل ہے تو اس کو قبر تک جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی وہ مرے ہوئے کا حال جان جاتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے کامل جہاں کہیں بھی ہو کامل ہے۔ چاہے سب میں ہو یا تنہائی میں۔

(۳۶) کشف قبور کا ایک ذکر اس طرح کیا جاتا ہے۔ قبر کے نزدیک میت کے سینہ کے مقام کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ یا نور کہتے ہوئے سر اوٹھ کر کے آسمان کی طرف بلند ہو کر کرتے ہیں۔ پھر یا نور کہتے ہوئے دل پر ضرب لگاتے ہیں تو اکشف بی (مجھ پر کھل جا) کہتے ہیں تیسری ضرب قبر پر لگاتے ہیں۔

(۳۷) بعض ذکر اجابت۔ دعوت۔ میت کے بخشش چاہنے کے بھی ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ دائیں جانب یا قریب۔ بائیں جانب یا رقیب۔ دل کی جانب یا محیط کی ضرب لگاتے ہیں۔ سر کے اوپر آسمان کی طرف رخ کر کے یا محیط کہتے ہوئے دو زانو پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پھرتے پھرتے لا کر منہ پر پھیر لیتے ہیں۔ اسی طرح ختم تک دل کو حضور کے ساتھ مقصود سے لگائے رکھتے ہیں جو بھی مقصود یا مراد ہو وہ برآ جاتی ہے۔

(۳۸) بعض شیوخ اپنے مریدوں کو صرف یا محیط یا محیط کی اور بعض یا

محیط یارفتی کی بعض یا شفیق یارفتی کی تلقین کئے ہیں۔

✓ (۳۹) اجابت دعوات کا ذکر جو صاحب فصوص کے اذکار میں سے ہے (محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ) اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یارب کہہ کر پہلی ضرب داہنی جانب، دوسری ضرب بائیں جانب، تیسری ضرب قبلہ کی جانب چوتھی ضرب آسمان کی جانب لگائیں۔ ذکر جاری رکھیں۔ ختم ذکر ربی کہتے ہوئے مراقب ہو جائیں۔

۷۰ (۴۰) ایک ذکر النور کا بھی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا نور کہتے ہوئے داہنی جانب ضرب لگاتے ہیں۔ یا نور کہتے ہوئے بائیں جانب ضرب لگاتے ہیں یا منور کہتے ہوئے دل پر لگاتے ہیں۔ ہر روز اس طریقے سے ذکر کریں تو انوار کھل جاتے ہیں۔

(۴۱) ایک ذکر الحق کا ہے اس کو سہ رکنی چار رکنی ذکر کی طرح کر سکتے ہیں۔ سہ رکنی میں تیسری دفعہ چار رکنی میں چوتھی دفعہ دل پر الحق کی ضرب لگاتے ہیں اس ذکر میں ذکر کرنے والے پر جلال کی تجلی ہوتی ہے۔ جو اس کو برداشت کر لیتا ہے پھیر جاتا۔ صابر رہ جاتا ہے تو بہت ساری مرادوں کے لائق ہو جاتا ہے۔ بہت بزرگ و اعلیٰ چیزیں کھل جاتی دکھ جاتی ہیں۔ آخری ضرب میں حقیقی سہی کہہ سکتے ہیں۔

(۴۲) ایک ذکر حق حقی کا بھی ہے حق کہتے ہوئے داہنی جانب ضرب لگاتے ہیں حق کہتے ہوئے بائیں جانب ضرب لگاتے ہیں۔ حق کہتے ہوئے دل پر ضرب لگاتے ہیں۔

(۴۳) چند ذکر اردو میں بھی کئے جاتے ہیں۔ ”وہ ہی ہے“ کہتے ہوئے داہنی جانب ”یہی ہے“ کہتے ہوئے بائیں جانب ”یہیں ہے“ کہتے ہوئے دل پر ضرب لگاتے ہیں۔

(۴۴) بعض ذکر وہ ہیں جس میں چوزانو بیٹھتے ہیں اُس آسن پر بھی بیٹھتے ہیں جیسا کہ جوگی بیٹھا کرتے ہیں۔ آنکھیں کھلی رکھ کر آسمان کی طرف نظر کر کے "وہ ہی ہے" ہزار مرتبہ دہراتے ہیں۔ اس ذکر میں ذکر کرنے والے پر اسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ گھڑا لٹ گیا۔ جب ذکر کرنے سے ٹھیر جاتا ہے۔ رہ جاتا ہے تو پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔

(۴۵) چند مخصوص اذکار میں سے ایک ذکر شیخ کا بھی ہے۔ شیخ کا نام لیا جائے گا سر و چہرہ کو اٹھایا جائے۔ نیچے لاکر دل پر ضرب لگائی جائے۔ یہ ذکر اصلی ہے جس قدر زیادہ کریں۔ بہتر ہے۔ کمانے والی تلوار زور اثر اور بہت با اثر ہے۔

(۴۶) بعض ذکر امراض اسقام درد دکھ کے دور کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں۔

دو زانو یا چوزانو جس طرح بیٹھیں۔ داہنی جانب یا اُحد بائیں جانب یا صمد دل کی جانب یا پچلی جانب یا فرد۔ سر اٹھا کر سر سے اوپر یا وتر کی ضرب لگائیں فرد کی جگہ وتر اور وتر کی جگہ فرد بھی کہہ سکتے ہیں۔

(۴۷) حقائق کے کشف کا ذکر۔ اس ذکر کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا اُحد کہتے ہوئے سامنے اوپر کی طرف گردن اٹھائیں۔ یا صمد کہتے ہوئے دل پر ضرب لگائیں اگر چاہیں تو داہنی بائیں جانب بھی ضرب لگا سکتے ہیں۔

(۴۸) تجلیات کے سمجھنے کے اذکار میں سے ایک ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز دیکھیں تو اس میں فکر کریں۔ غور کرنے لگ جائیں یا رب فہم فی یا ہُو کہیں فکر کے ساتھ اس چیز میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس چیز کی فہم دے دیتا ہے۔

(۴۹) ایک ذکر فنا بقا کا بھی ہے۔ جو چلتے ہوئے کیا جاتا ہے اگر جلد چل رہے ہوں تو قدم اٹھاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے جاتے ہیں۔ اگر آہستہ چل رہے ہیں تو

وقار کے ساتھ سیدھے قدم کو اٹھاتے ہوئے لائیں قدم کو اٹھاتے ہوئے
اللہ سیدھے قدم کو اٹھاتے ہوئے لائیں قدم کو اٹھاتے ہوئے اللہ کہتے ہیں۔

(۵۰) ایک ذکر ہے جس کو عروج سموات (آسمانوں پر پہنچنا) کہتے ہیں۔ اس ذکر
میں یا علی یا عالی یا رافع یا رفیع کہتے ہیں۔

(۵۱) ایک ذکر وہ ہے جس کو کشف العرش و استوی (عرش اور عرش
پر براجا) کہتے ہیں۔ اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گردن اٹھا کر آسمان کی طرف
رخ کر کے یا مَنْ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ کہتے ہیں اور پھر سر کو نیچے کر کے عَلَی
الْعَرْشِ کی ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ ذکر جبروتین کو دین میں جیسا کچھ جو بتلادیا گیا
اسی طرح کرتے ہیں۔

(۵۲) ایک وہ ذکر ہے جس کو کشف ملکوت (عالم باطن عالم فرشتگان کا کھلنا)

کہتے ہیں۔ اس ذکر میں روح کا کشف ہوتا ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس کے
کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سُبُّوح کہتے ہوئے لائیں جانب۔ قدوس کہتے ہوئے لائیں
جانب قبلہ کی طرف رخ کر کے سر اٹھا کر رَبُّ الْمَلَائِكَةِ اور دل پر وَالرُّوح
کی ضرب لگاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لائیں جانب سُبُّوح لائیں جانب
قُدُّوس کہہ کر لائیں کندھے سے بطور حلقہ لائیں کندھے کی طرف سر کو لاتے ہوئے
رَبُّ الْمَلَائِكَةِ اور دل پر وَالرُّوح کی ضرب لگاتے ہیں۔ یہ ذکر سہ رکنی چار رکنی
و حلقی سہ حلقی کروہین جبروتین کے اذکار کی طرح بھی کیا جاسکتا ہے۔ خیال و تصور
سے بھی کیا جاتا ہے۔

(۵۳) بعض ذکر وہ ہیں جو قدیم اردو الفاظ میں کہے جاتے ہیں۔ شیخ المشائخ

بابا فرید گنج شکر اچودھنی قدس سرہ العزیز سے مروی ہیں۔ اکثر بزرگوں نے

اس کی روایت کی ہے۔ اس کے کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ رو بہ قبلہ ہو کر بطور قاعدہ

نماز بیٹھ جائیں۔ تنزیہ میں آجائیں۔ جہت سے۔ سمت سے ارفع ہو کر دائیں جانب
 اینہاں توں بائیں جانب اوہاں توں۔ آسمان کی طرف اونھاتوں کی ضرب لگائیں۔
 ہر جگہ وہ ہے کا تصور رکھیں لیکن ایسا نہیں ہے جیسے ہم تم ہوتے ہیں اس میں مرآ
 ہو جائیں۔ روایت کرتے ہیں کہ سلسلہ بہ سلسلہ یہ ذکر آیا ہے۔ بندگی شیخ الاسلام
 خواجہ فرید الحق والدین بابا گنج شکر قدس سرہ یہ ذکر بہت کیا کرتے تھے۔

(۵۴) ایک ذکر یا احد یا احمد یا فرد یا وتر کا بھی ہے۔ اس کے کرنے
 کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ۔ بائیں آستیں کھینچ لیکر کندھے پر ڈال لیں دایاں قدم
 آگے بڑھائیں یا اَحَدُ یا اَحَدُ جلد جلد کہیں دائیں جانب ضرب لگائیں۔
 یا صَدُ یا صَدُ جلد جلد کہیں بائیں جانب ضرب لگائیں۔ یا فرد یا فرد
 جلد جلد کہیں دائیں جانب ضرب لگائیں۔ یا وتر یا وتر جلد جلد کہیں بائیں جانب
 ضرب لگائیں جو قدم بڑھایا تھا وہ کھینچ لیں۔ جیسے کہ تھے ویسے رہ جائیں والسلام

تمت ترجمۃ الرسالہ

ترجمہ یازده رسائل

رسائل هشتم

مراقبہ

از تصنیفات

حضرت خواجہ صدرالدین ابوالفتح سید محمد حسین گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولانا مولوی قاضی احمد عبدالصمد صاحب فاروقی قادری حشری قدس سرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

(سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ ڈرنے والے احتیاط و پرہیز کرنے والوں کے لئے آخرت کی بہتری ہے درود و سلام اس کے رسول پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ کی سب سے پہلی دعا ہے۔) **اما بعد**۔ (حمد و نعت کے بعد) یہ جاننا ضروری ہے کہ سالکِ طریقت پہلے مجاہدہ اس کے بعد مراقبہ (ابتدائی کام ریاضت۔ یعنی عبادت میں لگنا و کوشش اس کے بعد نگہبانی کرنا۔ گردن ڈال دینا ہے) پھر مشاہدہ (دیکھنا) اور کاشفہ (کھلنا وجود و وہی کا جاتے رہنا) اس رسالہ میں ہم مراقبے لکھتے ہیں۔ لغت میں مراقبہ کے معنی اونٹ کی گردن پر سوار ہو کر دوست کی طرف جانا ہے۔ سلوک کی اصطلاح میں حضور دوست میں گردن ڈال دینا ہے۔ (محبوب۔ معشوق۔ مطلوب کے سامنے جھک جانا۔ اس میں مہمک ہو جانا ہے) دوست کو آنکھوں میں رکھنا (معشوق کو آنکھوں میں بسالینا ہے)۔ اس رسالہ میں چھتیس مراقبے لکھے جا رہے ہیں تاکہ "طالب" مقصود و مطلوب تک جلد پہنچ جائے۔ ہم نے اس رسالہ کا نام رسالہ مراقبہ رکھا ہے۔

(۱) **مراقبہ حضوریت** :- اپنے آپ کو ہمیشہ ہر حال میں ہر وقت اس کے سامنے حاضر ہوں سمجھے۔ اس کو عین حاضر (موجود و مشہود) پائے۔ المرء یعلم بان اللہ یرى (کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے) کی آیت کے لحاظ سے حاضر ناظر جانے۔

سنو۔ اس کا فرمان ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ وہ حاضر (سامنے موجود) ہے۔ دیکھ رہا ہے یعنی جو حرکت یا کام انسان کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہی وہ مراقبہ ہے کہ جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیث احسان یعنی ان تعبد اللہ کا ذک تر ا کا فان لم تکن ترا کا فانه يراك (اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس طرح خدا تعالیٰ کی عبادت کیجئے کہ جیسے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ یہ جانیں کہ آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ جانیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے) سے دی ہے۔ حضورؐ یہی ہے "مراقبہ حضوریت" اسی کو کہتے ہیں۔

۲۔ "مراقبہ موجودیت"۔ وہ یہ کہ ہمیشہ ہر وقت اس کو دل میں رکھنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ وهو الله في السموات وفي الارض (وہی اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے) آسمان کو دل۔ زمین کو جسم۔ تصور کرنا۔ یعنی یہ جانیں کہ وہ دل میں ہے۔ دل جسم میں ہے۔ یہی موجودیت، اس لئے اس کو موجودیت (یعنی ہونے) کا مراقبہ بھی کہتے ہیں۔

۳۔ "مراقبہ قربیت"۔ وہ یہ کہ ہمیشہ ہر وقت اس کو اپنے نزدیک سمجھنا اور رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ نحن اقرب اليه من حبل الوريد یعنی ہم تم سے تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابیطالب رضی اللہ عنہ نے اپنے قول میں اسی کا اشارہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ مع کل شیء لا يهتقارنه وثير كل شیء لا يهتقارنه۔ یعنی تحقیق کہ خدا تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ موجود ہے مگر اتصال کے ساتھ نہیں۔ اور غیر ہر شیء کا مگر انفصال کے ساتھ نہیں۔ جیسے کہ آئینہ میں شخص۔ یہی نزدیکی ہے اسی کو

نزدیکی کا مراقبہ کہتے ہیں۔

(۴) "مراقبہ معیت"۔ وہ یہ کہ اس کو ہمیشہ ہر وقت اپنے ساتھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ یعنی وہ تمہارے ساتھ آئینہ کُنْتُمْ یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو۔ اس کے ساتھ ہونے اس کی ساتھ داری کا مراقبہ ہی ہے آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(۵) "مراقبہ احاطت"۔ وہ یہ کہ اس کو اپنی ذات پر اور تمام ذوات (جمع ذات) پر محیط (احاطہ کیا ہوا) گھیرا ہوا) جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ مِمَّنْ دَرَأَ إِلَيْهِمُ الْغُيُوطَ (اور اللہ ان کو سب جانب سے ہر طرح سے گھیرا ہوا) یعنی خدا تعالیٰ ان میں ایسا شامل (ملا ہوا۔ سرایت کیا ہوا۔ احاطہ کیا ہوا) ہے۔ جیسے کہ پانی کپڑے میں۔ سب میں اور اپنے میں اس کی احاطت کا ہونا۔ اسی طرح جائیں بلکہ اس سے بھی سوا جائیں۔

(۶) "مراقبہ افعال"۔ وہ یہ کہ جس کسی چیز کو اس کی حرکت اس کے کام کو اس میں اس کے لگے رہنے کرتے رہنے کو دیکھیں تو یہ سمجھ لیں کہ اس فعل (کام و حرکت) کا خالق (پیدا کرنے والا) اللہ تعالیٰ ہے۔ مخلوق (خلق۔ جاندار) کو نظر میں نہ لائیں یعنی پیدا کئے گئے ہوئے پر نظر نہ رکھیں۔ خالق (پیدا کرنے والا جان عطا کرنے والے) پر نظر رکھیں اسی کو دیکھتے جائیں اور ظاہر ہے (کھلا و موجود ہے) سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ واللہ خلقکم وما تعبدون۔ (اور اللہ تعالیٰ پیدا کیا تم کو اور جو کچھ کرتے ہو یعنی عملوں کو) فرماتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے فعل یعنی جو تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا۔ اس بنا پر ہر فعل میں اس کو کھیلے طور سے پائیں اور ظاہر جائیں تاکہ ہوتے ہوتے ہر فعل ہر کام ہر حرکت کے پیچھے خدا ہی ہے کاراز و کھدائی دیا کرے۔

(۷) "مراقبہ صفات"۔ وہ یہ کہ ہمیشہ اس کی بزرگی میں مشغول و مستغرق (لگے ہوئے)

منہک۔ ڈوبے ہوئے) ہو جائیں کہ وہ کریم ہے۔ ہر چیز کو اپنی نعمت پہنچاتا رحمت سے
سرفراز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وسعت کل شیء رحمة وعلماً یعنی ہر چیز اس کی
رحمت اس کے علم کو پہنچ سکتی ہے اس کی رحمت کا اس کے علم تک پہنچا ہی ہے کہ
رات دن۔ اپنے خیال اپنی سمجھ بوج کو اللہ تعالیٰ کے صفات و اوصاف میں کھیں
اسی کے صفات و اوصاف میں رہیں۔ نعمت و رحمت پاتے رہیں۔

(۸) "مراقبہ فنا" وہ یہ کہ اپنے آپ کو مقام فنا (کچھ نہیں جو ہے وہ اللہ ہی ہے)
میں لے آئیں۔ اپنے آپ کو مردہ (مرے ہوئے) کے جیسا تصور کریں۔ کرتے رہیں۔ مرا
ہوا جانیں اس مراقبہ میں یہ قصہ ہے کہ مقام عدم میں لے آتے وجود وہی تہمت
مشاکر خود کو وجود اللہ (وجود حقیقی) سے ظاہر و پیدائشوں کا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ اَنْتَ كَوْمِ الْقِيَامَةِ عِندَ
رَبِّكَ تَخْتَصِمُونَ۔ (تم بھی مرنے والے ہو۔ وہ بھی مرنے والے ہیں پھر تم قیامت
کے دن اپنے رب کے پاس خصوصیت کے دعویدار خصوصیت پائے ہوئے ہوں گے)
تحقیق لے محمد تم مرے ہوئے ہو۔ وہ بھی مرے ہوئے ہیں پس تحقیق قیامت وہ ہے جو
جیسا کہ دعویدار ہے اس کو اپنے پاس لے آئے گا۔

(۹) "مراقبہ ذات" وہ یہ کہ خود کو محو (اپنے آپ کو گم۔ مٹا ہوا) کر کے اس کی
یگانگی (یکتائی۔ وحدت۔ دوستی) میں آجائیں اس کی یگانگی پیدا کر کے یگانگی بن جائیں
یعنی ایک ہی کو شمار میں لائیں کہ "وہی" ایک ہی ہے جائیں سب کو ناپید (گم دلیت)
(نہیں ہے) جائیں ایک جائیں ایک ہو کر رہیں۔ قل هو اللہ احد (اے محمد
کہہ دیجئے کہ اللہ ایک و یگانہ و یکتا ہے) کی آیت شریفہ میں توحید ذاتی کا اشارہ ہے
(۱۰) "مراقبہ سوئی" (برابری) وہ یہ ہے کہ پروردگاری کے سارے علامات
کو بلند تر مرتبہ میں لائیں۔ عالم (دنیا جہاں) کو پست کر دیں۔ نیچا دکھائیں۔ مطلب

علہ ظاہر و پیدائشوں ظاہر و پیدائشوں سمجھتے ہیں۔

کہ غلبہ ربوبیت (الوہیت کا زور اور قوت) حاصل کریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاَفَاقِ۔ (ہم دکھلاتے ہیں ان کو نشانیاں اپنی آفاق یعنی ملکوت میں) ہم اپنی نشانیاں پوری کرتے ہیں۔ اور ان کو بالا تر مراتب یعنی ملکوت اعلیٰ عنقریب دکھلاتے ہیں۔

(۱۱) "مراقبہ شہود"۔ وہ یہ کہ ہر وقت اس کو حاضر جانیں یعنی یہ کہ وہ ہر دم ہر وقت "سامنے ہے" "موجود ہے" سمجھتے رہیں یہ یقین رکھیں کہ اسکی الوہیت کی سارے عالم گواری دے رہا ہے کہ وہی شاہد و مشہود (دیکھتا۔ دکھتا) ہے اسی میں مستغرق ہو جائیں۔ اسی دھن میں لگ جائیں۔ لگے رہیں۔

(۱۲) "مراقبہ وجود"۔ یہ جاننا ہے کہ وہ ہر جگہ ہے اِنِّہَا تَوَلَّوْا فِشَحْرَ وَجْہِہِ اللّٰہِ (جادھر بھی رخ ہو ادھر اللہ کی وجہ ہے) کی آیت کے لحاظ سے۔ جہاں کہیں تم ہو۔ وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ اس میں مستغرق ہو جائیں۔

(۱۳) "مراقبہ سرادق"۔ وہ یہ کہ دل میں اس کا تصور (خیال) لاتے ہیں۔ اس میں اپنے دل کو لٹکے رکھیں جس رنگ میں بھی ہو لیکن سونے کا رنگ (پیلا رنگ) بہتر ہے۔ یہ جانیں کہ دل کے اندر اس کے ٹھہرنے۔ قرار پانے کی جگہ ہے۔ اسی میں منہمک مستغرق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَلْوَتْرَ اِلٰی رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ ظِلِّہٖ اَکْبَرُ تَمَّ نَہِیْہِمْ وَیَکْہَا کہ اپنے رب کی طرف کہ اس نے سایہ کو کیسا پھیلا یا ہے) یعنی کیا آپ نہیں دیکھتے اے محمد۔ اپنے پروردگار کی طرف کہ وہ سایہ کو کس طرح دراز کرتا پھیلاتا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امتداد ظل (سایہ کا بڑھنا۔ پھیلنا) اس کا پردہ ہے (غیمہ ہے) وجود آفتاب ہے۔ جو مقصود ہے جس کی طلب ہے۔

(۱۴) "مراقبہ جہاں"۔ وہ یہ کہ خیال کو اس کے ڈھونڈھنے اس کی تلاش میں لگائے رکھیں اسی خیال میں ڈوب جائیں۔ اسی دھن میں رہیں کہ فَاِمَّا

ان کان من مقربین فروح (یعنی یہ سمجھتے رہیں کہ جو بھی اس کے مقربوں
(پاس والوں) میں سے ہیں وہ راحت میں ہیں یہ پہلے مراقبہ کا ایک جز ہے۔

(۱۵) "مراقبہ مصدر و مرجع" (اترنا اور لوٹنا) وہ یہ کہ اسی خیال میں
لگ جائیں کہ وہی وہ ہے کہ ظاہر کرتا ہے اور لے جاتا ہے۔ ھُوَ یُبْدِیْ و یُعِیْدُ
(وہی ابتدا کرنے والا نازل کرنے۔ نزول میں لانے والا۔ انتہا کرنے۔ واپس بلانے
لوٹا لیجانے والا ہے)

(۱۶) "مراقبہ ارتسام" (منقش کرنا۔ تصویر کھینچنا) وہ یہ کہ ان چار سورتوں
یعنی والعصر۔ والضحیٰ۔ واللیل۔ والشمس کو کھلے الفاظ میں خیال میں معنی
کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔

(۱۷) "مراقبہ امانت"۔ وہ یہ کہ خود کو امین (امانت کا رکھنے والا) اور
جو کچھ سامنے ہے اس کو امانت تصور کریں۔ یہ جائیں کہ یہ مقام تسلیم ہے۔ نہ اے تعالیٰ
فرماتا ہے: وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔ (اور اٹھالیا اس کو انسان
وہ ظالم و جاہل ہے) مطلب یہ کہ آدمی نے امانت کا بار اٹھالیا حالانکہ وہ نادانی اندھیرے
میں ہے اس نے نتائج (مرادیں مطالب انجام کار) و عواقب (نتیجے آنے والی چیزیں
باتوں) سے لاپرواہی برتی لازم واجبات امانت (امانت لینے سے کن کن شرائط
کے ساتھ کیا کیا ضروری امور کرنے ہوں گے) کو نظر میں نہ لایا۔ اس طرف توجہ تک نہ کی۔
امانت کے حوالہ و سپرد کرنے والے پر نظر رکھی۔ جو لا دیا لا لیا۔

(۱۸) "مراقبہ پیار"۔ وہ یہ کہ پیر کی اطاعت کرے اس کی اتباع پیروی میں
آجائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَنْ یطیعُ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰہُ (جس نے
رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی) قاضی عین القضاۃ رحمۃ اللہ علیہ کہتے
ہیں کہ مرید کے دل میں پیر خود کو دیکھتا ہے۔ مرید پیر کے دل میں خدا کو دیکھتا ہے۔

(۱۹) "مراقبہ مرأت" (آئینہ) وہ یہ کہ اپنے خیال میں اپنا سیدھا مضبوط

راستہ رات دن ڈھونڈتے رہیں کہ اِنَّ رَبِّيَّ عَلٰی صِرَاطٍ الْمُسْتَقِيْمِ (البقرہ میرا پروردگار سیدھے مضبوط راستہ پر ہے) سے اپنی راہ نمائی کریں اسی کو برتیں۔

(۲۰) "مراقبہ اشیاء" (چیزیں) وہ یہ کہ اپنے خیال میں یہ جانیں اس خیال

کو پکائیں کہ وہی سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ وہی کرتا ہے۔

(۲۱) "مراقبہ هویت" (ہے پن - ہوتا پن - وحدت) وہ یہ کہ اللہ کی

ذات کے سوائے جو بھی ہیں وہ محو میں ہیں (مٹنے والے - گم ہونے والے نابود ہیں)

جانیں۔ کونہ وجودہ (اس کی کائنات ہی اس کا ہوتا پن ہے۔ اس کا ہونا ہی اس کا

وجود ہے) یہ بھی اسی قسم کا مراقبہ ہے۔

(۲۲) "مراقبہ ہیبت" وہ یہ کہ دل میں اس خیال کو جمائیں۔ بھیرائیں

کہ حشر کے میدان میں سب کے سب جمع ہیں۔ اس کی ہیبت سے ڈرے ہوئے۔

مرزے ہوئے پریشان۔ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ قضاء اللہ (اللہ کے ارادے)

کا حکم ہر طرح سے ہر طریقہ سے ہر طرف چل رہا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ

الْقَهَّارِ (کس کے لئے آج کا دن ہے صرف اللہ ہی کے لئے جو ضابطہ ہے) سے 'ل'

میں یہ کھان لیں کہ اب یہ فرمان آرہا ہے کہ آج کی سلطنت حکمرانی کس کے لئے ہے

آج کا دن خدا ہی کے لئے ہے کہ وہ ایک اور تہنہ ہے کسی وزیر و شریک کے

بغیر تمہارے مقصود کا توڑنے والا ہے۔ اسی حساب و عذاب کے ہر مرحلے میں

دُوب جائیں

(۲۳) "مراقبہ وجہ اللہ" وہ یہ کہ "وجود کل" کے تصور کے ساتھ

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ۔ (ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کی ذات کے

سوا) کو تسلیم کریں یعنی سر جھکائیں مائیں مطلب یہ کہ سب معرض ہلاکت میں ہیں۔

(مٹ سنا جانے والے ہیں) صرف وہی باقی رہنے والا ہے۔ اسی کے وجود کو بقا
ہے اس خود سے اس میں درو ہو جائیں (اُتر جائیں) یعنی اپنے آپ سے اس میں محو
گم ہو جائیں اور اسی کی وجہ رہ جائے۔

(۲۴) "مراقبہ خاتمہ" وہ یہ کہ بائیں جانب جنت۔ دائیں جانب

دوزخ۔ خداوند تعالیٰ کو حساب لینے والا جانیں۔ یہ مراقبہ نہیں۔ پریشانی ہی پریشانی
ہے تشویش ہی تشویش ہے ٹھیک بات یہی ہے۔

(۲۵) "مراقبہ عرش" وہ یہ کہ اپنے آپ کو اعلیٰ مقام۔ انتہائی درجہ پر۔

عرش پر تصور کریں۔ یہ جانیں کہ عرش پر ہیں۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (پھر
براجا عرش پر) کو یوں سمجھیں کہ وہ جلدی کر رہا ہے تاکہ اس طرح مربع چوزا تو بیٹھے کہ وہ فرماتا ہے کاستویٰ هَذَا۔

(۲۶) "مراقبہ دری" وہ یہ کہ خود کو مقام نسیان (بھول۔ فراموشی) میں لے

آئیں ڈال دیں کہ نہ عین ہے نہ شہود۔ نہ وجود ہے نہ بود نہ لذت ہے نہ ذوق ہے
نہ شوق۔ نہ فنا ہے نہ بقا۔ نہ ازل ہے نہ ابد۔

(۲۷) "مراقبہ محاسبہ" وہ یہ کہ اپنے آپ کو حساباً بالیسیراً (باریک جانچ

کے مرتبہ میں رکھے رہیں۔ ضمانت (قبولیت و کفالت) کے ساتھ کھڑے رہیں۔

(۲۸) "مراقبہ صور و اشکال" وہ یہ کہ یہی صورتیں اسی طرح کی شکلیں۔ وجود

کے میدان میں آتی ہیں یہی سب کچھ ہیں جانیں۔ اچھی طرح سے تصدیق کریں اس کی

سچائی کو مانیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (البتہ پیدا کیا بہم

انسان کو اچھی بناوٹ (میں) جو کچھ ہے یہی ہے۔ یہی صورتیں شکلیں سب کچھ ہیں

جانیں۔ استغفر اللہ (پناہ طلب کرتا ہوں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی) ایسا مراقبہ

کرنا۔ گناہ کرنے کے جیسا ہے۔

(۲۹) "مراقبہ کرام" وہ یہ کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ (البتہ بزرگی دی ہم

نے آدم کی اولاد کو) کو تصویریں لائیں کہ اسی نے آدمی کو بزرگی دی ہے۔ کرامت اسی کی خصوصیت ہے۔

(۳۰) "مراقبہ نراہت" :- وہ یہ کہ اپنے کو پاکی و نیکی کی تصویر بنائے رہیں تاکہ قدوس

(پاک سے پاک) سے پیوند پا جائیں۔ ایک ہو جائیں۔ مل جائیں ایک سے ہو جائیں تاکہ وہ پاکی نیکی کی راہ بتلاے۔ پاک و نیک کر دے۔ تنزیہ ہا تقہ آجائے۔

(۳۱) "مراقبہ خدا" :- وہ یہ کہ کسی وجود کو دل میں موجود نہ دیکھیں۔ صفت ہویت

کہ لا الہ الاّھو (نہیں ہے کوئی بندگی کے لائق مگر وہ) ہے وہ اس کام کو آگے لے جاتی ہے ترقی پر پہنچاتی ہے۔

(۳۲) "مراقبہ فردانیت" :- وہ یہ کہ احد - فرد - صمد کا تصور ہے اور

عمل اس مراقبہ کا بھی یہی ہے کہ ایک ہے، یکتا ہے، پناہ بندگان ہے۔

(۳۳) "مراقبہ صمدیت" :- وہ یہ کہ صمدیت میں صرف جولائی کریں (انتہائی بے نیازی

میں ڈوب جائیں۔ پناہ میں آجائیں۔ چھلانگ ماریں) کہ لا فضل ولا وصل ولا

قرب ولا بعد (بجدائی ہے نہ ملاپ نہ نزدیکی ہے نہ دوری) وہی وہ ہے اور ہے۔

(۳۴) "مراقبہ عین" :- وہ یہ کہ اس کی ذات کا اپنی حقیقت بصر (اندرونی روشنی

بینائی) کو دیکھنے والا بنائے رہیں۔ سراپا نظر بنے رہیں۔ ناظر منظور نظر کو ایک جائیں۔

(۳۵) "مراقبہ وحدت" :- وہ یہ کہ وہ ایک ہی ایک ہے۔ وہی وہ ہے میں ہیں

کہ علی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ العلم نقطہ کثرھا الجھل (علم ایک نقطہ ہے جاہلوں

نے اس کو پھیلا دیا ہے) اوروں نے بھی علم کو کلمہ۔ حرف اور نقطہ کہا ہے۔

(۳۶) "مراقبہ کثرت" :- وہ یہ کہ اس تصویر میں رہیں کہ جاتے ہیں۔ پکڑتے

ہیں، وہم کو اغلیٰ علیین کی پرواز میں لے جائیں۔ اس کے اثر کو دیکھیں بلکہ اس سے

زیادہ اس کو دیکھیں۔ یہ عجیب با اثر مراقبہ ہے کسی کو اس کی خبر تک نہیں ہوتی۔

اے محمد سینی۔ ایسے اسی طرح کی مراقبے بہت ہیں اسی پر ختم کر دو۔ تمت الوسالۃ۔

ترجمہ یازده رسائل

رسالہ نہم

شرح بیت امیر خسروؒ

از تصنیفات

حضرت قطب الاولیاء، امام الاصفیاء، خواجہ صدرالدین ابوالفتح السید محمد حسینی
خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولانا مولوی قاضی احمد عبد الصمد صنا فاروقی قادری حشمتی قدس سرہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

زور پائے شہادت چون نہنگ لا برآرد هوو تیمم فرض گردد نوح رادرین طوفانش
 (جب پائے شہادت سے کلا (نہیں) کاگرچہ ملرٹھاتا نوح علیہ السلام کیلئے بیٹھ جان میں تیمم فرض ہو جاتا ہے)
 سمجھدار بھائی۔ صحیح و درست عقل رکھنے والے۔ یہ سمجھ لو کہ شہادت کے دریا سے مراد
 عالم شہادت ہے۔ جس کو عالم ملک اور عالم ناسوت بھی کہتے۔ یہ مانی ہوئی بات ہے
 کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ضرور ہوا کرتا ہے۔ الی تسعة المبطن (نو باطن تک) نوح سے
 وہ سانک مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے سلوک میں آکر سچائی کے ساتھ اپنا مضبوط قدم
 باطنی سفر میں بڑھاتا۔ چلنے لگ جاتا ہے تو اس کا وجود ظاہری ظلمانی جس کو شہادت
 کا دریا کہا گیا ہے وہ اس کو فانی کر دیتا ہے۔ یعنی وہ اپنے اخلاق کو تبدیل کر کے۔ اپنے
 آپ کو صاف (ستھرا) شفاف (پاکیزہ) بنا لیتا ہے۔ تو آئینہ کے جیسا ہو کر عکس پذیر
 (صورت کے لینے کے قابل) ہو جاتا ہے تو حبیب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے صدقہ میں اس کے وجود کی کشتی ندامت (شرمندگی) ضلالت (گمراہی) کے بھنور میں
 آجلنے گھر جلنے سے بچ جاتی جس کسی نے یہ کہا ہے۔ خوب کہا ہے۔ سہ
 چون ترا از تو پاک بستانند دولت آن دولت است کار آن کار
 (جب تجھ کو تجھے پورے طور سے لیتے ہیں تو دولت ہی ہے اور کام بھی وہی کام ہے)
 جب یہ خٹے ہو جاتا ہے تو عالم ملکوت کہ عالم ظاہر کا باطن ہے۔ ظاہر ہو جاتا ہے تو لاہوت
 کے وہ اسرار (راز) جس کا اشارہ نہنگ سے کیا گیا اس میں ظاہر اور ظہور پذیر ہو جاتے
 ہیں جیسا کہ دریا میں غوطہ لگانے والا۔ دریا سے موقی نکال لاتا ہے اسی طرح اس دریا

کا جاننے والا اپنی مراد اپنے میں پا کر اچھی سرفرازی دلربائی کیا کرتا ہے اس کو یگانگی
و اخلاص (دوستی بے کھوت محبت) کے کانوں سے سن لو۔

رسیدم من دریائے کہ موجش آدمی خواست نہ کشتی اندراں دریا نہ ملائے عجب کار است
(میں ایسے دریا میں پہنچ گیا جسکی موج آدمی کو) { اس دریا میں نہ کشتی ہے نہ کشتی کا کھینے والا
کھانے والی ہے۔ } { عجیب کام ہے اور عجیب بات ہے۔

حق سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے جب سچا عاشق صحیح طالب صحیح سچی طلب سے قدم
آگے بڑھاتا ہے۔ یعنی جب یہ چاہتا ہے کہ اس دریا میں "تیرے" پیر کی کرے تو اللہ تعالیٰ کے
وہد بہ کے کمال (عظمت کے چھا جانے سے) اس کے دباؤ (غلبہ و زور سے) اس کے
وجود کی کشتی کے جوڑ جوڑ الگ ہو جاتے ہیں۔ صبحی قدوسی کی موجوں کے تھپیرے
لگنے لگتے ہیں جس کی وہ تاب نہیں لاسکتا جس کو طوفان کہا گیا ہے وہ ایک
ظہور ہے۔ وہ ایک ایسی تجلی ہے جس میں وہ محو فی محو (گئی میں گئی) طمس فی طمس
(ناپید میں ناپید) رمس فی رمس (مٹی میں مٹی) اسی طرح ہو جاتا ہے جیسا کہ حبیب
رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ الحوادث اذا قرین بالقدیر لم یبق له اثر (نو پیدا
جب قدیم کے نزدیک و مقابل ہو جاتا ہے تو اس کا اپنا کوئی وجود یا اس کا نقش نہیں
باقی رہتا۔) آمدنی قدس سرہ۔ وحدت کے دریا سے کیا ہی اچھا موتی ہاتھ
لا کر جان کا گوشوارہ بنائے ہوئے ہیں۔

معلوم کسے نشد کما ہی

کسی کو جیسا کہ وہ ہے معلوم نہ ہوا

و انکس کہ پیشید گشت بدہوش

جو چمکے لیا وہ بہوش ہو گیا

عشق است ز عالم الہی

(عشق عالم الہی سے ہے

ہر کس کہ رسید گشت خاموش

و جو پہنچ گیا وہ چپ ہو گیا

اللہ تعالیٰ کے کرم اور حبیب الہ محمد رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ و آلہ وسلم کے طفیل میں

جب سالک واصل (خدا سے ملا ہوا) خدا کا راستہ چلنے والا) اس مرتبہ اس رتبہ کو پہنچ جاتا ہے تو دربارِ خدائی سے عنایت آتی ہے جو سالک کی کشتی کو اخلاص کے جزیرے میں پہنچا دیتی ہے **فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلَكٍ مُّقْتَدِرٍ** (سجائی کی بیٹھک پر صاحبِ اقتدار بادشاہ کے پاس) کے حجرہ بٹھلا کر معشوق و محبوبی کے لباسِ انسانِ سری **أَنَا سُرَّكَ** (انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز) جس کی تعریف کی گئی ہے۔ مہربانی و شفقت کی صفت میں لا کر سالک واصل کے وجود کو جو خاک ہے جس سے تیمم مراد ہے۔ لباس پہنا دیتی ہے۔ محبوبی کا تاج جس کا وصف **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** (وہ محبت کرتا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے) ہے اس میں وہ موتی جس کی قیمت ٹھیرالی نہیں جاسکتی جوڑ جاکر (اولیایِ تحتِ قبائی لا یعرفہم غیری) میرے ولی میری قبا کے پیچھے ہیں میرے سوائے کوئی انہیں نہیں جانتا اس کے سر پر رکھتی ہے۔ عاشقی صادق کی قبا جس کو ازل کے درزی نے فانی اللہ کی قینچی سے کاٹ کر بقا باللہ کی سوئی۔ شریعت کے دھاگے طریقت کے ٹانکے۔ حقیقت کے سبجات سے سیاتھا۔ اس کو اخلاقِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواہرے زردوزی کے بعد ٹھیک ٹھاک کر کے خوشبو سے بسا کر۔ عطریات سے معطر کر کے پہنانے کے بعد وحدت کی براق پر۔ خدائی کی باگ ہاتھ میں دے کر دلربائی کی زین کے رکاب میں پاؤں رکھو کر برابر کرا کے مراد کی لگام انکساری کا چابک ہاتھ میں دیگر معرفت و توفیقِ الہی کی چیز اس کے سر کے اوپر لہرا کر نقیب کی طرح **إِلَى إِلَهِ** (میری طرف آ۔ میری طرف آ) کہتے ہوئے صمدیت کے محسوس میں جو کہ بارگاہِ الوہیت کے معشوقوں محبوبوں کا مقام ہے۔ اتار دیتی ہے کشتی وصال۔ بے مثال میں بٹھلا کر انوارِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کے چہرے کو آراستہ کر کے وصال کے گانے گانے والا ساز ہاتھ میں دیکر جلوہ دیتا ہے کہ —

الانسان سری وصل بی (انسان میرا راز مجھ سے مل گیا)۔ اس مقام میں پہنچنے کے بعد سالک دیکھتا ہے کہ حضرت سرور پیغمبران۔ امام و اصدلان۔ سب محبوبوں معشوقوں کے سرتاج تخت نبوت پر جلوہ آرا ہیں۔ موتی نچھاور کر رہے ہیں۔ جواہر بکھیر رہے ہیں۔ زبان مبارک سے جو کچھ فرمایا جا رہا ہے اس کو رشتہ جان میں منسلک کر لیتا ہے کہ کیونکہ آپ کا فرمان ہے کہ لی مع اللہ وقت لا یسعی ذیہ ملائ مقرب ولا نبی مرسل (میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے جس میں کسی فرشتہ کی جو مقرب ہے کسی نبی و مرسل کی گنجائش و رسائی نہیں ہے) یہ بھی دیکھتا ہے کہ حضرت سرور اولیاء علی مرتضیٰ علیہ السلام رحمہم بکرم اللہ وجہہ بھی اسی مقام میں خلافت کی کرسی پر تشریف فرما ہیں۔ زبان سے موتی جھڑ رہے ہیں۔ زبان مبارک سے فرما رہے ہیں۔ *لو شفت العطاء وما اذدت یقیناً* (اگر پردہ اٹھ جائے تو یقین میں کچھ اور زیادہ نہ ہو) ہائے بیچارہ نیست نابود (مرثا ہوا) مبتلا حیران (عاشق شیفہ) نے کیا اچھا اشارہ کیا اور کیا بہتر اس کا نظارہ ہے۔ اس کو استغراق (انہماک کے ساتھ اس میں ڈوب کر) کے کانوں سے سنو۔

در میان صد ہزاراں گریخے راشد وصال زندہ جاوید گشت او۔ گرچہ حیران شد چہ شد (لاکھوں میں اگر ایک کو وصال میسر ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لئے زندہ ہو گیا۔ حیران ہو گیا تو کیا ہو) ایک اور عاشق واصل نے کسی اچھی نظر پیدا کی ہے اس کو بھی معرفت کے کانوں سے سنو۔
 اے نسخہ نامہ الہی کہ تویی
 وے آئینہ جمال شاہی کہ تویی
 (اللہ کے خط کا خلاصہ تو ہے
 بادشاہی جمال کا آئینہ تو ہے)
 بیروں ز تو نیست آنچه در عالم هست
 در خود بطلب ہر آنچه خواہی کہ تویی
 جو کچھ عالم میں ہے وہ تجھ سے باہر نہیں
 اپنے آپ میں طلب کر۔ جو کچھ ہے تو ہے

اس مقام میں سرور عالمین امام الوصلین۔ رسول رب العالمین علیہ الصلوٰۃ
والسلام فرماتے ہیں من رانی فقد راء الحق (جس نے مجھ کو دیکھا۔ اس نے
حق کو دیکھا) انا احمد بلامیم (میں وہ احمد ہوں جس میں میم نہیں)
سبحان اللہ (پاک ذات اللہ) عاشق مبتلا و اصل منتہی کے لئے لازمی ضروری
ہے کہ وہ اس مقام میں قرار لے۔ ٹھہر جائے۔ یعنی یہ مقام جو جمع الجمع ہے اس
میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ وطن قرار دے لے کیونکہ یہاں طالب مطلوب مطلوب
طالب ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے سالک و اصل کے لئے تیمم فرض ہو جاتا ہے۔
یعنی تجلیات انوار معشوقی محبوبی میں اگرچہ وہ بظاہر خاکی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ
باقی ہو کر ظہور کیا ہوا ہے۔ اس کے فیض نے اس کو سنوارا بنایا ہے اس میں رنگ
بھردیا ہے۔ اس لئے اس حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے جمال میں اپنا مبتلا
آپ ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت صہب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الذہا بیت
رجوع الی الابدایت (انتہا ابتدا کی طرف لوٹتی ہے) کسی نے کیا خوب کہا
ہے

دانی چہ راز ہست دریں پر وہ وجود کیں جلوہ ہائے خویش خدائی خود نمود
(تم کیا سمجھ جانتے ہو کہ اس پر وہ وجود میں کیا کیا) یہ وہ جلوے ہیں کہ خدا نے خدائی میں
راز ہیں۔ } خود کئے ہیں۔

پاک ذات اللہ بے گنتی تعریف اسی کے لئے۔ اس مقام سے دور کونسا مقام
بالا و برتر ہو سکتا ہے۔ انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ فافہم و اغتتم (سمجھ لے
اور غنیمت جان لے) مَنْ ذَا قَعْرِفَ مَنْ عَرَفَ وَصَلْ۔ مَنْ وَصَلْ
لَا يَرْجِعْ (جو چکھا وہ جان گیا جو جان پہچان لیا وہ مل گیا جو مل گیا وہ پس نہیں آیا)
ایک با خدا دیوانہ خدا کے ساتھ ہو کر اردو زبان میں کیا اچھا دوا ہر کہہ لے

اس کو وصال کی کان سے سُن لو

ہیرت ہیرت اے سکھی ہوں بہی کی ہیرے

بوند جو پڑی سمندر میں کیوں میرے جا

سبحان اللہ (پاک ذات اللہ) یہ کیا جلوہ گری اور کیسی جلوہ گری کمال کے

ساتھ ہے۔ یترے انتہائی کرم سے اور تیرے حبیب کی محبت کے طفیل میں

یہ جلوہ وصال۔ گو ہر مثال اس بساط پر انبساط کے ساتھ ہاتھ آجائے۔

میسر کراویا جائے۔ بحرمت محمد و آلہ الاہل الاحقاد و تہمت بلال خیر

والصواب والیہ المرجع والمآب) محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی

جید آل کے حرمت سے۔ خیر کے ساتھ خاتمہ ہو اور بہتری نصیب ہو۔ اسی کی طرف

لوٹنا اور وہی پہنچنے کی جگہ ہے۔ اسی کی طرف ہے) والسلام

تہمت الرِّسَالِ مَعَهُ وَالترَّجُمَہ

۲۴.

ترجمہ یازوہ رسائل

رسالہ دوم

عاشق

رسالہ در بیان عشق

مصنفہ

قطب الاقطاب حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ

مولانا مولوی قاضی احمد عبدالصمد صاحب فاروقی قادری حشمتی قدس سرہ العزیز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عاشق عشق کے دریا میں ڈوبا ہوا رہتا اور ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی خود کو عاشق نہیں جانتا۔ عشق سے انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ بہت ساری دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عشق اُلٹے سیدھے ٹیڑھے بانکے حرف لکھتا اور اُلٹی سطر پڑھا کرتا ہے۔ نقیض (ہر شئی کا ضد۔ توڑنے والا) کہہ کر محمول (غیر) بے موضوع (مبتدا کے بغیر) مراد لیتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق پر عشق غلبہ کرتا ہے تو وہ معشوق کو بھی گم کر دیتا ہے اس سے معشوق گم ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق معشوق کو بغل میں دایا ہوا۔ بوسہ لیتا، گردن میں ہاتھ ڈالا ہوا ہوتے ہوئے بھی عشق سے فارغ نہیں ہو جاتا۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ عین وصال میں عشق کی لہریں زور سے چلنے لگتی ہیں۔ وصال جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی قدر عشق اور شوق غالب آتا جاتا ہے۔ عشق بڑھتا جاتا ہے۔ جتنا ٹھنڈا پانی پیتا جاتا ہے پیاس اور بڑھتی جاتی۔ دو گنی ہوتی جاتی ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عشق میں کمی پاتا ہے تو اور زیادہ ہونے کے لئے روتا پلاتا چختا چلاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معشوق عاشق اور عاشق معشوق ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر افراد معشوق توجہ و شوخی نہ ہونے سے اپنے روکھے پن سے کسی مراد تک اس کو پہنچنے نہیں دیتا۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ عاشق عشق کے بہاؤ میں و مَن مَشْلٰی و

ربّ العرش محبوبی (اور کون ہے مجھ جیسا اور عرش کا پروردگار میرا معشوق
 ہے) مرا اٹھائے رہے رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معمولی آدمی بادشاہ کا عاشق
 ہو جائے اور یہ بڑھ پائے کہ دنیا جہان کا بادشاہ میرا معشوق ہے۔ بعض دفعہ یہ
 بھی ہوتا ہے کہ عاشق خود اپنے اختیار سے جدائی کو پسند کر لیتا ہے اور بعض دفعہ تو وصل
 ہی سے رونے لگتا ہے۔ بعض دفعہ عاشق معشوق کے شہر سے چل دیتا۔ مسافرت
 اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ عاشق معشوق ایک ہی بستر میں ہوتے ہیں
 لیکن ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ باوجود اس کے بھی ایک ذوق میں
 ہاتھ سے اس کو خوب مضبوط پکڑا ہوا ہوتا ہے لیکن سبب معلوم نہیں ہوتا۔ اگر معشوق
 غصہ میں آجائے تو عاشق کے لئے کیا تدبیر کرنی ضروری ہے۔ جب کہ وہ کسی
 بات سے راضی نہیں ہوتا۔ اور راضی تھا نہ ہے۔ وہ یہ کہ عاشق کو اپنی آنکھیں
 بند کر لینی چاہیئے۔ اور اپنے متخیلہ (قوت خیال) نام ایک قوت کا جو دماغ میں
 ہوتی ہے) میں اس کی صورت کی تصویر بٹھانی چاہیئے۔ اتنا خیال باندھنا چاہیئے
 کہ وہ جو تجھ سے بیزار اور خفا تھا وہ اب رات دن تیرے پہلو میں تیرے ساتھ
 تیری مراد کے موافق ہے۔ کچھ سمجھے کہ کام کس حد تک پہنچ گیا۔ ہی کہ انت مصیطر
 علیہ ولیس ہو مصیطر علیک (تو اس پر نگہبان ہے وہ تجھ پر نگہبان نہیں)
 کبھی یہ ہوتا ہے کہ عاشق معشوق کو گالیاں دیتا ہے۔ بکتا ہے برا بھلا کہتا ہے۔ معشوق
 بدترین گالیاں۔ انتہائی بُرے کہنے کو مزے لیکر چاہتا ہے کہ کہے اور خوب کہے۔ یہ
 سب کچھ انتہائی محبت کی وجہ ہے کہ وہ شاہی دیتا ہے کہ اسی کا چاہا ہوا اس کا
 چاہا ہوا ہے۔ یہ وہ کہتا ہے جو دوسرا نہیں کہہ سکتا اس کے وجوہات و اسباب
 بہت ہیں۔ عاشق کی یہی چیز دکھانے کی ہوتی ہے۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ معشوق
 کے احترام اس کی عظمت کا لحاظ کرتے اس کے وصال کا منتظر نہیں رہتا مگر

وہ ہر دم ہر لحظہ اس کے لئے تڑپتا جلتا ہے۔ ادب کا پاس و لحاظ اس کو مقصود سے روکے ہوئے رہتا ہے۔ انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر عاشق معشوق کے وصال سے لذت پانا چاہتا ہے تو یہی اس کا چاہنا اس کے لئے رُذ (پھیر دینا - نہ ماننا) طرد (دور کرنا - ہٹکانا) کی وجہ بن جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معشوق دو چیزیں عاشق کے سامنے لاتا ہے۔ جو اعتبار (امتحان کرنا - ایک کو دوسرے پر سے قیاس کرنا) ہوتے ہیں۔ اگر ایک اعتبار کی رعایت کرتا ہے تو دوسرے اعتبار کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے۔ دوسرے کو اگر مدعی رکھتا ہے تو پہلے کی وجہ سے الزام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابلیس علیہ اللعنة اور آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ابلیس کو فرمان ہوا کہ آدم کو سجدہ کر۔ ابلیس کے پیش نظر دو باتیں گئیں وہ یہ کہ سجدہ کرے یا نہ کرے۔ اگر سجدہ کرتا ہوں تو کہیں یہ نہ پوچھ بیٹھیں کہ تجھ کو ہم سے محبت کا دعویٰ تھا۔ تیرا عشق تیری محبت کیا ہوئی۔ وہ کچھ بھی نہ تھی اس لئے تو ہمارے سامنے غیر کو سجدہ کیا اس کے سامنے اپنی پیشانی رگڑی۔ اگر نہیں کرتا ہوں تو یہ نہ کہیں کہ تو نے ہماری نافرمانی کی ہمارا حکم نہ مانا۔ اگر تجھ میں ہماری دوستی محبت ہوتی ہمارا سچا محبت مند ہوتا تو ہمارا کہا ہوا کرتا یہ حالت۔ ایسی صورت عاشق کے لئے مشکل ترین ہوتی ہے۔

اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ عاشق و معشوق ہیں۔ جھگڑا۔ بحث۔ سخت باتیں ہوتی ہیں بُرا بھلا کہنا سننا ہوتا ہے اور عاشق وصال میں ہوتا ہے۔ آپس میں اخلاص خصوصیت محبت ہوتی ہے۔ ایک اپنے آپ کو دوسرے پر فدا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایسی افتاد بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں میں دوستی۔ محبت کا دعویٰ ایک ہونے کا ادعا ہوتا ہے۔ دائم اللہ (اللہ کی قسم) انھیں اتنی بیگانگی (دوری) ہے جو عشق کو مغرب سے ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے بھی دور۔ معشوق عاشق کے وصال (لئے ایک ہونے)

کا وعدہ کر کے وعدہ خلا فی کرتا ہے لیکن عاشق اس کو ظلم نہیں کہتا۔ ظلم سے
 نسبت نہیں دیتا بلکہ یہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا ہوا۔ ہاں معشوق کے یہ ضرور
 کہتا ہے کہ آپ نے وعدہ کیا پورا نہ کیا۔ عاشق سوتا ہے تاکہ معشوق کے جہاں کو
 خواب میں دیکھے معشوق اس پر راضی نہیں ہوتا۔ خواب میں نہیں آتا۔ اس سے
 اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ روتا ہے۔ معشوق اس کے پیچے عشق و عاشقی کو کھٹا
 دیتا ہے۔ عاشق دن بھر سوتا ہے ساری رات سوتے گزار دیتا ہے۔ آنکھ کھولنے
 کی فرصت نہیں پاتا اس کا دل ایک بات پر ٹھیر گیا۔ ایک خیال اس کو گھیر لیا۔
 دماغ تر ہو گیا۔ وہ سونے لگ گیا۔ اگر ہٹاؤ تو ہوشیار ہوتا ہے۔ عاشق نہ کھاتا ہے
 نہ پیتا ہے نہ قرار سے رہتا ہے۔ کچھ کھا لیتا۔ کچھ اونگ لیتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے
 جیسا کہ کسی توتے پر دانہ۔ عاشق جینے کو پسند بھی کرتا ہے اور یک دم مرجانا بھی چاہتا
 ہے۔ عاشق بیمار ہونا چاہتا ہے اور خود کو صحت مند۔ تند رست۔ قوی بنائے رکھنا
 بھی چاہتا ہے۔ یہ امید رکھتا ہے کہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں اس سے محبت
 کرتا ہوں تو اس کو مجھ سے تنگ ہونے کی وجہ نہیں۔ عاشق ہمیشہ جادو ٹوٹنے
 نقویذ، فلیتے میں مشغول رہتا ہے۔ عاشق معشوق کے لوگوں سے میل ملاپ۔ رعایت
 مروت کرتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک خصوصیت پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ لوگ
 اس کو اپنا سمجھیں۔ رنج و خوشی میں اس کا ساتھ دیں۔ عاشق معشوق کی گلی میں
 بڑی چالیں چلتا ہے۔ مکر و حیلہ بہت کیا کرتا ہے۔ عاشق صلاح و تقویٰ اختیار
 کرتا ہے (نیک) پر ہیزگار بنا ہوا رہتا ہے تاکہ معشوق اس سے نہ گھبرائے نیک
 اچھا سمجھ کر تھوڑی دیر کے لئے اس کے ساتھ بیٹھ جائے۔ عاشق کبھی کبھی جھوٹ
 بھی بول جاتا ہے۔ اپنے عشق اپنے مرے کو ذریعہ بنایا ہوا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے
 کہ میری مراد ہاتھ نہ آئے تو ابھی مر جاتا ہوں۔ اس کے بنیہ جی نہیں سکتا۔ ممکن ہے

وہ ساہلہ سال تک جیتا رہے کیا کرے کہ اس کے لئے کوئی تدبیر اس کے سوا ہے
 نہیں۔ عاشق اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیتا ہے، بلا ضرورت، معشوق کی گلی کے
 چکر کاٹتا ہے اگر پوچھیں تو کہتا ہے کہ دیوانہ ہوں گھوما کرتا ہوں۔ عاشق کی
 علامت صبح سویرے آہ بھرنا، دھارڑیں مار کر رونا، چپکے چپکے رونا آنسو بہانا
 ہوا کرتا ہے۔ عاشق بھائی بند و عزیزوں سے بیگانہ ہوتا ہے لیکن معشوق کے
 راستہ اور اس سے معاملہ کرنے میں بیگانہ نہیں۔

عاشق عشق کی آگ سے ایسا نہیں جلتا کہ راکھ ہو جائے، ہوا میں اڑ جائے
 بلکہ کلامِ نصیحت جلود ہو بدلتا ہو جاودا آغاں ہا (جب چڑیاں جل
 جاتی ہیں تو ہم دوسری کھال سے بدل دیتے ہیں) یعنی جلتا جاتا بنتا جاتا ہے۔
 لے شمع میسر از وصال می سوزم وی سوزم وی سوزم
 (لے شمع اس سے ملنے کو نہ پوچھ جدتا ہوں، جلتا ہوں، جلتا ہوں)
 عاشق میں کھڑے رہنے، ٹھہرے رہنے کی قوت نہیں رہتی، جیسے ہی عشق کا تیر
 لگتا ہے فوراً گڑ پڑتا ہے، یہ ایسی افتاد ہے جس میں کھڑے رہ نہیں سکتے۔
 عاشق اندھا بہرا ہوتا ہے، ایک دین رکھتا، ایک مذہب پر چلتا ہے، اس کا
 دین و مذہب معشوق کا راستہ ہے۔ عاشق کے گال زرد (پیلے) چہرہ تر (آنکھ
 بہتی ہوئی) لب خشک (ہونٹ سوکھے ہوئے) آہ سرد (ٹھنڈی سانسیں) سینہ گرم —
 (گرم آہیں) ہوتے ہیں اس کا تن سوکھ کر کاٹا، اس کا کھانا پینا بہت ہی تھوڑا عشق
 کے درد سے مریا رہتا ہے، راستہ کے جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ افسوس یہ بیچارہ
 عشق سے پھل نہیں پاتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، عاشق فاسق (بے حکم نافرمان) نہیں
 ہوتا، اس کا فاسق معشوق کی نافرمانی ہے، عاشق کاہل (سست) نہیں ہوتا۔
 عاشق چالاک، اچھی چال کا ہوتا ہے، عاشق بہت ہی غافل ہوتا ہے، عاشق

بے شرم بے حجاب ہوتا ہے عاشق تہنائی اور گھر کے کسی کونے میں رہا کرتا ہے۔ عاشق
 سرِ راہ اور بازار میں بھی بیٹھتا ہے۔ عاشق جنگلوں، بیا باٹوں، غاروں میں
 رہا کرتا ہے۔ ذبول (لاغری پڑمردگی) خمول (گنماہی) میں رہتا ہے۔ عاشق مرد
 با آبرو (باعزت شخص) ہوتا ہے۔ عاشق اپنی عزت و آبرو کا پاس رکھتا ہے۔
 معشوق کے نہ ہونے کے باوجود معشوق سے مشغول و متوجہ رہتا ہے۔ عاشق نسبتاً
 ونسب پر ناز کرتا ہے۔ عاشق سویا ہوا اور اس کا دل معشوق کا نام لیتا رہتا ہے
 معشوق کا نام اتنی دُور سے لیتا ہے کہ مجلس کے سب حاضرین سُن لیتے ہیں۔ عاشق بیچارہ
 ہر ایک کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ عزت کرتا ہے اور کبھی بڑی شان
 کے ساتھ رہتا ہے کسی کو پاس پھینکنے نہیں دیتا۔ عاشق دو جگہ اپنا کمال دیکھا۔ تھر
 یہیں گنہگار لا مہولی آدمی بڑے آدمی پر۔ بڑا معمولی پر۔ بادشاہ غلام پر۔ بھٹی جلائے والا
 بادشاہ پر۔ محمود ایاز پر۔ بھٹی جلائے والا محمود شاہ پر۔ عاشق ہوا۔ عشق اپنے
 آپ میں ایک کشادگی (پھیلاؤ) وسعت (گنجائش) رکھتا ہے۔ ایک گیند عاشق
 کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ یوں سمجھو کہ وہ بہت ہی کم وزن بالکل سائے ہے اس
 کا کوئی مددگار نہیں کہ گیند کو میدان سے لیجانے اور مقصود تک پہنچانے سے
 روکے۔ وہ شہسوار تہنا میدان میں اتر آتا ہے۔ گیند کھیلنا شروع کرتا ہے تو ہر طرف
 سے واہ واہ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ عاشق معشوق کے بغیر جی نہیں سکتا۔ وہ ہے
 یا اس کا خیال، یا اس کی یاد وہ عشق ہی سے غذا لیتا ہے۔ عشق اس میں اس سے
 کچھ باقی رہنے نہیں دیتا اس سے اس کو لے لیتا ہے۔ اس کو ایسا کہاں ملتا ہے۔
 اس لئے اپنے آپ کو دیدیتا ہے معشوق سے بھی یہی طریقہ برتا ہے۔ نہ عاشق رہتا
 ہے نہ معشوق۔ دونوں بھی عشق کے حوصلہ سے (ہمت) میں مٹ مٹا جاتے،
 ایک جان ہو جاتے ہیں۔ حُسن نے عشق پر سبقت پیش قدمی کی ہے عشق ثابت قدمی

کا دعویٰ رکھتا ہے کہتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو تیری خدایداری کون کرتا جس نے جو آپ
 دیتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو کیسے ابھرتا۔ عاشق باغوں اور جنگوں میں جاتا ہے۔ درختوں
 کی بہاروں۔ پھولوں کو کانٹوں میں دیکھتا ہے۔ جس کسی کو عاشق دیکھتا ہے اس کو
 معشوق کہتا ہے۔ بادشاہ سلطنت کے تخت پر بیٹھے ہوئے عدل و انصاف سے
 فیصلے کرتا ہے کسی کو قتل کراتا کسی کو بدلہ دلاتا کسی کو سرفراز کراتا ہے۔ وزیر عزت
 کی سند پر بیٹھا ہوا کاروبار سلطنت چلاتا ہے۔ چوکیدار ہاتھ میں ڈنڈا لئے دروازہ
 پر کھڑا ہے۔ روکنے جانے دینے میں ہوتا ہے۔ قاضی اجلاس پر بیٹھا ہوا مقدمات
 کی سماعت کرتا ہے۔ نقصان کی تلافی کرتا مفرت کی سزائیں دیتا ہے۔ مدرس غشی
 سرچنے کے ہوئے۔ کتابوں مشلوں میں غور کرتے ہیں۔ "ہم یہ مانتے۔ یہ نہیں مانتے"
 میں ہوتے ہیں۔ قصاب کھال کھینچنے گوشت کے ٹکڑے کرنے توڑنے بیچنے میں ہے۔
 غلہ بیچنے والا۔ ترکاری فروش اور ایسے ہی اور پیشہ و کام کرنے

والے اپنے اپنے کام میں ہیں۔ عاشق کو دیکھو کہ وہ معشوق کے دروازہ پر ہر رکھا ہوا
 رہ رہ رہا ہوا ہر چہ شود کو | وز دور زمان ہر چہ شود کو شو کو
 (دوڑاں چھاں میں جو کچھ بھی ہو۔ ہو زمانہ کی چکر سے جو کچھ بھی ہو۔ ہو)
 مشغول بحق باش میرا ز دو کون وز سود و زیان ہر چہ شود کو شو کو
 (حق کے ساتھ مشغول اور دونوں جاسے الگ فائدہ نقصان جو کچھ بھی ہو۔ ہو سو ہو)
 عاشق کو اگر معشوق سے ملنا مقصود ہو تو یہ کام اسی کے جال سے اور اسی کے کام سے
 نکلتا ہے۔ تم نے بڑھائی اور پادشاہی کی حکایت سنی ہوگی۔ عاشق جیسا
 کہ معشوق کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہی اس کو روتے ہوئے بھی دیکھنے
 کا خواہشمند رہتا ہے تاکہ اس کی آنکھ سے آنسو گرتے ہوئے۔ ناز سے اس کو
 صاف کرتے ہوئے۔ چہرہ کی سرخی۔ گالوں کی تمنا بہت کو دیکھے یہ عاشق کے عشق

کے اور زیادہ ہونے کی وجہ ہو جاتے ہیں۔ عاشق یہ چاہتا ہے کہ معشوق غصہ میں آجائے بھیر جائے۔ گالی گلو ج پر آمادہ ہو جائے طعنہ دینے لگ جائے۔ عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ معشوق حسن کے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ کمر میں تیر باندھے ہوئے ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے۔ سینہ کو ابھارے ہوئے ناز کا یہ ترچھوڑ کر اس کے دل کو دو ٹکڑے کر دے تو کیا مزہ ہو۔ عاشق گناہگار کو ایسا معشوق درکار ہے۔ جو اس کی گری ہوئی حالت میں اس کی درخواست پر اس کا ہاتھ قلعے۔ عاشق یہ آرزو میں رہتا ہے کہ معشوق اس کے سینہ پر لات مارے۔ ایسا ہونے کی دعائیں کرتا ہے۔ معشوق کہتا ہے کہ جتنا تو مجھ کو عزیز رکھتا ہے میں تجھ کو اس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اگر کسی پھول کی پتی سے بھی تیرے سینہ پر خراش آجائے تو لو میری آنکھوں میں اسی پھول کے کانٹوں کے خیم ہوں گے میں کیسے تیرے سینہ پر لات مار سکتا ہوں۔ عاشق اسی آرزو میں مرجاتا اور اپنی مراد کو نہیں پہنچتا۔ عاشق معشوق کے جو پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے وہ درحقیقت اپنے دل کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ اس کے دل کو لے آیا وہ اپنے دل کے لئے اس کے پیچھے پھرتا ہے۔ اپنے دل کے لئے اس کا پیچھا کیا ہے۔ مثلاً اگر کوئی تمہاری ٹوپی لے اڑے تو تم اس کے پیچھے دوڑتے ہو۔ یہ تمہارا دوڑنا اپنی ٹوپی کے لئے ہے نہ کہ ٹوپی اڑا لینے والے کے لئے۔۔۔۔۔ عاشق معشوق کی باتیں سننے کا ویسا ہی مشتاق ہوتا ہے جیسا کہ اس کے دیکھنے کا۔ آنکھیں دیکھتی ہیں تو دل کو خبر لگ جاتی ہے۔ وہ مہتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کان سنتا ہے تو بات کو دل تک پہنچا دیتا ہے۔ دل عاشق ہو جاتا ہے۔ عاشق ہلورے طور سے ایک ہی دفعہ ملنا چاہتا ہے۔ معشوق اگر اس کو فوراً ایک ہی دفعہ میں اپنے آپ کو دیدے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لئے حکمت والا معشوق ایسے وقت میں الٹی ٹوپی سر پر اور بدلی ہوئی قبا جسم پر پہن کر اس کی جگہ میں آجاتا ہے آرام سے بے فکر رہتا ہے۔ معشوق کی یہ مرضی نہیں ہوتی۔ عاشق اپنی خواہش

و مراد کے لئے شکرہ کے جیسا ہے۔ دوسری عجیب بات یہ کہ شکرہ شکار کے لئے
 اڑتا ہے مولا اس کو جھپٹ لے کر نگل جاتا ہے۔ عاشق سے اگر کوئی اس کے معشوق
 کے گھر کا پتہ پوچھے تو اگر وہ گھر مغرب میں ہو تو مشرق کی طرف بتلا دیتا ہے۔ عاشق
 معشوق کی ایسی زرداری نزدیک پیدا کر لیتا ہے جس میں جدائی علیحدگی کا تصور
 اور ایسی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ معشوق چاہتا ہے کہ عاشق کو مصلحت کے
 لحاظ سے ایک پرالہ غم و رنج کے خم سے پلائے۔ عاشق کو حاضر لائے اس میں صغریٰ
 پیدا کر کے اس سے منہ پٹائے۔ جمال کی تجلی دوسروں پر ڈالے کچھ سمجھتے ہو۔ کہ یہ
 کیسا عذاب ہے مصرعہ

ہر چہ خواہی بکن اے دوست مکن یار دیگر (اے دوست جو چاہے کرگرد و بردوست نہ بنا)

ایک تدبیر یہ بھی کی جاتی ہے وہ یہ کہ اس سے باتیں کی جاتی ہیں۔ حالات و واقعات
 کہے جاتے ہیں یہاں کی بات وہاں لگانی سکھائی جاتی ہے۔ عیب نکالنے کو کہا جاتا ہے
 وہ باتیں بھی اس کی کان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ جو دوسروں کے ساتھ کی گئیں۔۔۔
 عاشق معشوق کے دوست کو دشمن سمجھتا ہے۔ عاشق اس آرزو میں رہتا ہے کہ معشوق
 چند روز غصہ میں رہے۔ چند دن کے بعد میل ملاپ ہو جائے۔ آپس میں صلح ہو جائے
 عاشق وہم کا مارا ہوا وہم میں مبتلا وہی شخص ہوتا ہے۔ عاشق جس کسی کا مبتلا ہے
 جس میں مبتلا ہے۔ وہ سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں۔ معدومی خرابی ہی خرابی
 ہے۔ عاشق سے اگر یہ سوال ہو کہ تو کس میں پھنسا ہوا ہے۔ عشق بیکار یہ وہ کام ہے
 تو عاشق یہی جواب دے گا کہ فلاں کی چال کا مارا ہوں۔ اس کی چال ڈھال پر
 مرٹا ہوا ہوں۔ یہ چلن سوائے بیکار کام کے اور کیا ہے جو کہتے ہو وہ ایسا نہیں ہے
 بناؤ کون ایسا ہے جو کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا نہ ہو۔ عاشق پر قدس کی صورت کا
 سایہ پڑا۔ وہ اپنے آپ میں نہ رہا۔ آمد و رفت کی اس کو خبر نہ رہی۔ ایک خیال رہ گیا

صورت وہی رہ گئی۔ اس کو وہاں تک لے گیا یہ اس وقت تک جان سے جاتا
نہیں جب تک جان تن سے نہ لے جائیں۔ یہ جان لیوا ہے۔۔۔

عاشق یہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ میرا دل جس کو چاہتا ہے وہ مجھ کو فرو
چاہتا ہے۔ اس کے انکار میں بہت سارے اقرار ہیں اگر غصہ ہوتا ہے تو ملنے
کا امیدوار کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے سلام علیک سے زیادہ معاملہ نہ تھا
غصہ ختم ہوتے ہی میل ملاپ پر آجائے گا۔ یہ رسم و عادت چلی آئی ہے کہ ہاتھ ملانے
ہاتھ پاؤں چومنے بغل میں آنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کم از کم زین کو چوم لینا ہی
اس غصہ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ میل ملاپ پہلے آئے گا۔ دوری نزدیکی سے بدل جائے
دوری سے نزدیکی میں آجائے۔ عاشق جیسا کہ اپنے آپ کو دوست رکھتا ہے۔
کسی کو نہیں رکھتا۔ عاشق خود پرست۔ خود رائے۔ خود بین خود نما ہوتا ہے۔
عاشق کے پروبال ایسے ہیں (اس کی اڑان ایسی ہے کہ وہ) ستاروں سے بھی
آگے نکل جاتا ہے۔ اور ایسا پڑ مردہ دل ہے کہ زین کے سات پتال کے اندر
چلا جاتا ہے۔ عاشق دوستی کی ایسے دریا میں تیرتا ہے جس کا کنارہ نہیں دکھتا
عاشق دریا سے دوستی تو کرتا ہے لیکن دریا کا دوست نہیں ہوتا۔ عاشق کسی
کی جال میں نہیں پھنستا۔ عاشق نصیحت کرتا ہے۔ جب کہتا ہے تباہی کی کہتا
ہے۔ عاشق نصیحت کر کے دل کو قابو میں کر لیتا ہے۔ عاشق نصیحت کرتا ہے
تو ہر بندہ کو بندہ بنالیتا ہے۔ عاشق نصیحت کرتا ہے تو لوگوں کو رُلا دیتا ہے۔
عاشق نصیحت کرتا ہے تو سب کو ہنسا دیتا ہے۔ عاشق نصیحت کرتا ہے تو لچوں
لفنگوں کے دل کو لگتی ہے، آزادوں، قلندروں کو پسند آتی ہے۔ عاشق نصیحت
کرتا ہے تو عابد و زاہد کو با نصیب کر دیتا ہے۔ عاشق نصیحت کرتا ہے تو عارف
و مقرب کو اپنے آپ سے بھائی بندوں سے الگ کر دیتا ہے۔ عاشق نصیحت

کرتا ہے تو مردہ کو زندہ زندہ کو مردہ کر دیتا ہے۔ عاشق نصیحت کرتا ہے تو ساری دنیا
 اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ عاشق میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ
 عشق میل ملاپ۔ محبت کا اظہار بھی کرتا ہے دوسرے کے لئے طامست اٹھاتا ہے
 تاکہ معشوق کو طعنہ نہ دیا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ یہ سب جان لیں کہ وہ ایک
 ہی کو دل دیا ہے۔ معشوق کے دل میں اگر آجائے کہ وہ کیسا شخص ہے تو عاشق کے
 لئے یہ مار ڈالنے والا زہر ہے۔ ہو سکتا اور اکثر ایسا ہوتا بھی ہے کہ مالک اپنی باندی
 پر عاشق ہو جائے۔ یہ کوئی تعجب کی بات یا ندرت نہیں۔ اس کو جس سے چاہو
 پوچھ لو۔ جنھیں پوجنے کو کہتے ہیں۔ انھیں پاؤں پڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ پانی کی
 مشک سب کے سامنے ڈھلواتا عاشق سے روا نہیں رکھتے۔ عاشق چور ہوتا ہے
 رات میں نگہبانی کرنے والا ہوتا ہے۔ عاشق دنیا کا طالب خواہشمند دنیا کو چھوڑا ہوا
 بھی ہوتا ہے۔ عاشق کو خوبصورت خوب سیرت ہونا چاہیے عاشق کو خوب لولہ
 والا۔ شیریں زبان ہونا چاہیے۔ عاشق چکنی چٹری باتیں خوب کرتا ہے۔ عاشق خدا
 کا شکر بجالاتا رہتا ہے۔ عاشق بنج و غم۔ دکھ۔ درد میں بے انتہا صبر کرتا ہے۔
 عاشق سلوک کے مقامات کو خوب سمجھتا ہے۔ عاشق کہتا ہے کہ وہ شخص عشق میں
 سچا نہیں جو معشوق کی جفا پر صبر نہ کرے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کسی کا صدق عشق کے
 مرتبہ میں ٹھیک نہیں ہوتا جب تک کہ معشوق کے ظلم و ستم و آزمائش میں
 وہ شکر نہ کرے۔ معشوق یہ کہتا ہے کہ جو ایسا نہ ہو۔ اس کا نام عاشقوں کی فہرست
 سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ معشوق کی جفا اس کے جور و ستم سے
 لذت لیا کرے۔ تاکہ میدان عشق میں پورا اترے۔ کسی محقق کا کہنا یہ ہے۔ سچائی
 کی ٹکسال میں ایسے کے وجود کے نام کا سکھ ڈھالا نہیں جاتا جس میں معشوق کے
 کے ظلم و ستم کا شعور ہو۔ احساس پایا جائے۔ عشق نامور انسان قوم کے سردار

ذی عزت مرد کو۔ زمین پر بیٹھ دیتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ معمولی آدمی کے متعلق کیا کہا جاسکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کہ وہ کسی بلند و اعلیٰ مرتبہ والے کے عشق میں پھنس جائے۔ وہ آوارہ ہو جاتا جنگلوں بیابانوں میں بھٹکتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے اس کو کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ یہاں اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں کہہ سکتا۔

من مات عشقا فلیمت مکنذا لاخیر فی اموات غیر عشق
(جو مرا عشق میں ایسا مرا عشق کی موت کے سوائے مرنے میں بہتری نہیں)
عاشق بے نیاز بھی ہوتا ہے اور با نیاز بھی۔ عاشق چغلخوار۔ نازنخرے والا آنکھوں سے اشارہ کرنے والا ہوتا ہے۔ عاشق۔ دلال کے جیسا بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک سے اسی صفت کے ساتھ معشوق کا بیان کرتا ہے جس سے دو ایک کے دل میں طلب و خواہش اس کے دیکھنے پانے کا کھنکا پیدا ہو جاتا ہے۔ عاشق یہ بھی کرتا ہے۔ اس کی آرزو یہ بھی ہوتی ہے کہ معشوق پریشان (ادارہ) اور فاحشہ ہو جائے۔ چند ہوا پرستوں میں کما وہ بھی ایک رہے۔ اپنے مرا و پورے ہونے کے بعد وہ اس خواہش میں رہتا ہے کہ سب سے اول وہ رہے۔ اسی میں وہ موت کا نوالہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کوئی راحت اپنے آپ میں نہیں پاتا۔ عاشق یکتا یعنی آپ اپنا جواب ہوتا ہے۔ عاشق اپنے جیسا نہیں رکھتا اس کا کوئی مثل و مانند برابر نہیں ہوتا۔ عاشق کبھی کبھی اپنے آپ کو مست کے جیسا بنا لیتا ہے۔ معشوق پر ہاتھ چلا دیتا ہے۔ وہ راضی رہے تو مراد مل گئی اگر خفا ہو گیا تو دیوانہ و مست ہونے کا غدر لے لے ہوئے ہوتا ہے کہ میں مست ہوں مجھ کو اپنی ہی خبر نہیں کہ کیا ہوں تو آپ کی کیا خبر پاؤں کیسے جانوں کہ آپ کے ساتھ یہ بے ادبی ہوئی۔ معشوق کے سامنے اس طرح ادب کے ساتھ جس و حرکت کھڑا رہتا ہے جیسے کہ کوئی پرند اس کے سر پر بیٹھا ہوا ہو۔ انتہائی قرار و سکون

کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ اسی طرح سے کھڑا رہتا جیسے کھڑا ہونا چاہیے۔ عاشق مفاسد
 (حریف جواہری) ہوتا ہے۔ لیکن ہر وقت اور ہمیشہ دغا بازی کرتا ہے۔ حیل باز دغا باز ہوتا
 ہے۔ اگر عاشق کو معشوق کے ساتھ جواہری لگانے کا موقع مل جائے تو نہایت نزاکت
 کے ساتھ ہنستے بولتے دھوکہ دے جاتا اور بہترین دغا بازی کر جاتا ہے۔ جیت جاتا۔
 ہار جاتا ہے تاکہ ہر حالت سے ایک مزہ لے۔ جیت کے دھوکے میں کھکھکاس کو
 ایسا ہر ادے کہ وہ اپنی ہار مان لے کر اس کا ہی ہو جائے۔ اُسی سے اُسی کے ساتھ
 کھیلے۔ اسی سے وہی کھیلے۔ عاشق بھیک مانگنے کا پیشہ بھی اختیار کرتا ہے
 وقت بے وقت۔ جب جی میں آیا معشوق کے دروازہ ہو جاتا۔ بھیک مانگتا ہے
 بلند آواز سے اچھی لے میں اس کی تعریف و توصیف اس کے لئے دعا کرتا ہے۔
 دعائیہ جملے کہتا ہے۔ اگر وہ پوچھ لے کہ تو کون ہے تو اپنا حال احوال کہہ کر مطلب
 غرض کر دیتا ہے اگر تم نے ایسی بات کی ہو تو اس کی لذت پاؤ گے۔ عاشق تماشا بتانے۔
 شعبہ دکھانے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ کھیل تماشے دکھلاتا ہے شہدے کرتا ہے سب لوگ
 اس کے دیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ اس کو کرتے ہوئے اپنے مراد و مقصود پر نظر
 جمائے رکھتا ہے تو اس کو اپنی مراد کی خوشخبری یا اسٹار اچھی طرح سے ہاتھ آ جاتا ہے۔
 عاشق معشوق کے سامنے اس مزہ کے جیسا رہتا ہے جو نہلانے والے کے ہاتھ میں
 ہوتا ہے۔ ایسا عاشق معشوق سے مقصد و مطلب نہیں پاتا۔ بلکہ اس کا ہی اس کے
 لئے ہو کر رہ جاتا ہے۔ عاشق ظلم ڈھانے والا سخت روش و سخت مزاج کا بھی ہوتا ہے،
 کبھی کبھی سختی ظلم سے بھی کام بن جانے کی صورت ہو جاتی ہے۔ عاشق معشوق کو ڈراتا
 بھی ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ اگر تو میرا مقصد پورا نہ کرے تو میں تجھ کو بدنام کر دوں گا۔
 میرا بازار رسوا کر دوں گا۔ اسی کے جواب میں وہ فرماتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں کہ
 کوئی مجھ کو بدنام و رسوا کر سکے۔ تجھ جیسے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر ہم کہیں تو

لوگ تجھ کو پتھروں ڈھیلوں سے مار کر مار ڈالیں گے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ نام اثر گمان ہی سے راضی ہو جاتا ہے۔ اسی پر ایسا ٹھیر جاتا قرار پاتا ہے جیسا کہ اس سے محروم رہ گیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ وہ ہے جو عین وصال میں لذت وصال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عاشق سب سے کمتر ہوتا ہے تمہاری سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا۔ تمہارا ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ عاشق معشوق سے ملنے کے لئے کیا کیا تدبیریں کیا کیا کھیل۔ کیا کیا ڈھونگ مچاتا کیسی کیسی کڑیاں ملاتا اور کیا کیا کرتا ہے۔ وہ وہ کرتا ہے جو انتہائی سمجھدار انسانوں کے دل میں یا ان کی سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ بلکہ وہ عاجز آ جاتے ہیں اس کی معمولی سب سے کمتر چال یہ ہوتی ہے کہ وہ معشوق کی نظر میں خود کو ایسا دکھلاتا ہے کہ اس کی کوئی غرض نہیں جس سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ بے غرض ملتا ہے اور کچھ کہنے کا کوئی موقع نہیں۔ عجیب نادر حکایتیں ہی نہیں بلکہ دکھلاوے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے انبیاء علیہم السلام سے عقلمند اور سارے حکیموں سے سمجھدار ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا اس کو سمجھ لو آپ جیسے عقلمند 'محبت مند کو کیا دکھایا۔ وہ بھی جان لو عاشق کی نظر میں معشوق کی راستی (سیدھا ہونا) نہیں وہ اس میں کٹری (ٹیڑھا ہونا) ہی پاتا ہے معشوق کو اور معشوق کی مشوقیت کو ٹیڑھی چال کے سوائے مطلب نہیں کہ یہی اس کی چالیں ہیں۔ وہ یہی کھیل کھیلتا ہے کسی بیچارہ موزوں طبع نے اس بھید کو اچھی طرح سے پا کر الفاظ میں ڈھال دیا ہے چنانچہ کہتا ہے۔

برگز نگار طرہ بہنجا ریشکند تا بار عشق پشت خرد زار بشکند

(معشوق کبھی کسی وضع سے طرہ نہیں ٹٹاتا تاکہ عشق کے بوج سے عقل کی پیٹھ توڑ دے)

عاشق 'کھلا پن' کشا دگی نہیں رکھتا۔ عاشق ایک ایسی تنگی میں آ پھنسا ہے کہ حرکت کرنے کی بھی جہاں گنجائش نہیں پاتا۔ عاشق ابتدا ہی حال میں جو کچھ

اس سے ہو سکتا ہے اس کی تدبیر کرنے سے باز نہیں رہتا مقصود کے حاصل کرنے
 کی ہر صورت کرتا رہتا ہے ذرا سی بھی کمی نہیں کرتا جب حاصل ہونے ملنے کی
 کسی قسم کی اُمید باقی نہیں رہتی۔ اور یہ دیکھتا ہے کہ مقصد نہیں مل سکتا تو دو باتوں
 میں سے کوئی ایک بات اس کے سامنے آتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی صورت اس
 کو نظر نہیں آتی۔ وہ جنگوں بیا بانوں میں گھومتا روتا پلاتا آوارہ و پریشان پھرتا
 ہے۔ یا کسی حجرہ۔ غار میں سبکے دور اپنا چہرہ سیاہ کر کے روتے پلاتے رہتا ہے کسی کا
 منہ دیکھنا نہیں چاہتا درد بڑھتا جاتا ہے۔ اسی جہلن اسی کڑھن میں گزارتا رہتا
 ہے۔ یہی اس کی غذا ہو جاتی ہے۔ ایک عاشق وہ ہوتا ہے جو طلب میں رنج و
 مشقت اٹھا کر راستہ طے کر کے بغل میں پہنچ گیا ہے وہ خوش ہی خوش۔ دل اس کا
 باغ باغ ہے جنگل باغ آج اس کی نظروں میں برابر ہیں۔ دونوں میں جدائی
 نہ رہی۔ وہ کسی دالان یا حجرہ میں یا تہہ خانے میں دروازہ بند کئے ہوئے آپس
 میں لے ہوئے۔ ایک ہو کر و یکسانیت کے ساتھ ہوں۔ رقیب دلال کا پتہ
 نہ ہو تو دنیا میں جو بھی ہو جائے اس کی پروا نہیں ہوتی۔ دونوں نچت رہتے
 ہیں۔ اگر حکیم ان دونوں میں عقلی جدائی ثابت کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش
 نہیں۔ عاشق و معشوق کو زور لباس زیب زینت چمک دمک میں دیکھتا ہے
 تو آنکھوں میں مرمہ لگا ہوا۔ منہ پر غازہ ملا ہوا۔ پان کھایا ہر طرح کی سجاوٹ و سنہار
 میں دیکھنے کا متمنی ہو جاتا ہے اس کے سوا جو لباس ہوتا ہے وہ اس کی برہنگی
 کو چھپاتا ہے۔ دونوں صورت میں اس کو دیکھتا ہی رہتا ہے۔ عاشق بہت ہنسنا
 ہے۔ اس کا ہنسنا رونا اور رونا ہنسنا ہوا کہ تلبے۔ عاشق معشوق کو۔ لا پرواہ۔ شاندا
 بڑے مرتے والا دیکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کو عاجز۔ روتا۔ گرا ہوا رکھنا۔ مناسب
 جانتا ہے۔ تم نے سنا ہو گا کہ بلال رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہا وہ

یہ کہ آپ آزاد ہیں۔ آزادی کی عزت کیا ہے اس کو جانتے ہیں ہم غلام ہیں غلامی کی ذلت کو اور غلامی کو جاننے
 ہیں۔ آپ غلامی کیا ہے کیا جانیں۔ عاشق اس آرزو میں مرتا ہے کہ معشوق کے ساتھ ایک
 بستر پر سوئے۔ یہ بھی نہ ہو تو اس کے زانو بزا نو رہے۔ اگر اس کو دور کر دیں تو دور سے
 ہی نظارہ کرتا رہے۔ اگر اس کو گھر سے نکال دیں تو دروازہ ہی پر رہ پڑے۔ اگر دروازہ
 سے بھی بڑھا دیں تو اس کی گلی میں رہے۔ اگر یہ بھی میسر نہ ہو تو اس کے شہر کا رہنے والا
 ہو جائے۔ اگر شہر سے بھی نکال دیں تو جہاں کہیں بھی رہے معشوق کے شہر ہی کی طرف
 رخ کئے ہوئے رہے۔ اگر اس سے بھی روکیں تو دل ہی دل میں اس کو دیکھتا ہے
 اس کے خیال سے اس کو کون روک سکتا ہے۔ اس تمام گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ معشوق
 عاشق کے سوا اور عاشق معشوق کے سوا نہیں ہو سکتا۔ عاشق کے لئے دونوں حالتیں مبارک ہیں کہ وہ کبھی
 وصال میں کبھی فراق میں ہوتا ہے بہر دو صورت ترقی کرتا ہی رہتا ہے۔ گھڑی دو
 گھڑی کے لئے کیوں نہ ہو۔ یہاں عاشق کے لئے ایک مشکل ہے وہ یہ کہ معشوق عاشق
 ہو جاتا ہے۔ عاشق میں ہر ہوس ہر آرزو کے بہاؤ کو جو تھا اپنے دباؤ سے دور کر دیا۔
 عاشق میں اس کے روکنے کی مجال و طاقت نہیں اور یہ اس سے ممکن بھی نہیں۔
 یہاں معاملہ اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر عاشق بھاگنا بھی چاہے تو بھاگ
 نہیں سکتا۔ دل کی دنیا کو معشوق کا جمال گھیرا ہوا اس میں اترا ہوا شامل ہوتا ہے
 ایک دم کے لئے بھی اس سے علیحدہ یا جدا ہونا ممکن نہیں۔ عاشق۔ راگ۔ راگنی
 خوشنوائی گانے تان مارنے سے خالی نہیں ہوتا۔ نظم و نثر سنتا اس کو یاد کر لیتا ہے
 اس کو اپنے وقت کا ورد بنائے ہوئے رہتا ہے۔ عاشق یہ بھی کیا کرتا ہے کہ وہ معشوق
 کی صورت کو ایک کتاب میں اتارتا ہے۔ اس کے شمال اس کی شکل کو لکھتا ہے۔ اس
 کی تصویر بناتا ہے۔ نئی پتھر بکڑی۔ سوئے چاندی۔ سوئے سورتیں شکیں بنا کر رات دن
 اس پر نظر جمائے رہتا ہے۔ اس کے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ عاشق راستہ کو عربی

رکھتا ہے اور اس سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ معشوق کی لٹ کے جیسی کالمی ہے
 عاشق رات کو اس لئے عزیز رکھتا ہے کہ اس میں چھپی چیز چھپی ہوئی ملتی ہے۔
 عاشق رات کو اس لئے بھی دوست رکھتا عزیز جانتا ہے کہ رات کے درمیان جو کچھ
 ہوتا ہے اس سے دونوں کو بھی کوئی شعور نہیں ہوتا۔ ایک کا دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ
 ہوا۔ دونوں بھی نہیں جانتے۔ عاشق ہمیشہ اپنے پس منظر کے ہوسے دل کو بھلے لگے
 ہونے لگتا رہتا ہے۔ عاشق نو مسلم ہے جو کچھ کرتا ہے اس کے لئے ایک عذر رکھتا
 ہے کہ یہ سب کچھ نہ جاننے سے ہوا۔ نادانی ہوئی کہ وہ ابھی عشق کی راہ چلنی نہیں سمجھا
 ولداری کے مسائل کی تعلیم اس کو نہیں ہوئی۔ ابھی بچہ ہے۔ نیا دنیا آیا ہوا ہے۔ جب
 مانع ہوگا۔ مردوں کے حال میں پہنچے گا۔ تو سب کچھ ٹھیک طور سے کرے گا۔ عاشق کی
 معشوق سے شادی بھی ہو جاتی ہے چھوٹے بڑے بزرگ عزیز۔ عزیز اقارب
 جانتے نہ جانتے والے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح سے پورے اعزاز کے ساتھ
 اچھے کپڑے پہنا کر عطر و خوشبو پھولوں سے معطر کر کے روشنی کر کے سارے حرکات
 و سکنات سے اس کو روک کر داہن بنا کر لاتے اور عاشق کے نفل میں بٹھا دیتے ہیں
 اور مزہ کی بات یہ کہ سب خوشی کا اظہار کرتے تا بیاں بجاتے۔ ڈھول پیٹتے ہیں۔
 گانا ہوتا ہے مبارکبادی دی جاتی ہے۔ ساری چھپا ہٹ پردہ کو ترک کر کے اس کے
 سامنے کر دیتے ہیں۔ آہا آہا ایسا کون ہے۔ یہ کس کو نصیب ہوتا ہے۔ کسی کے
 سینے میں بھی آیا ہے۔ اے میرے اللہ! اے میرے اللہ!

عاشق کی زندگی معشوق کے خیال سے ہوتی رہتی ہے اس کے سوا وہ جی نہیں
 سکتا، عاشق مرتا ہے تو اس کا مرنا۔ درد۔ سوز۔ کے سوا نہیں ہوتا۔ ایک عاشق
 وہ ہوتا ہے جو "جمال مطلق" پر مر رہا ہوا ہوتا ہے یعنی جہاں کہیں بھی غیبی خوبورتی
 شونہی۔ ہمارے نزدیک۔ باغ۔ پھول۔ جنگل۔ شادابی۔ صاف ہوا دیکھتا ہے وہاں

ٹھہر جاتا ہے۔ غور سے دیکھنے لگتا ہے ہر ایک سے ایک لذت ایک کیفیت ایک
 سرور پاتا ہے۔ ایک نئی قوت اس میں آجاتی ہے چنانچہ نظر باز کہتے ہیں کہ ایک لمحہ
 میں چھ ماہ کی قوت پیدا کر لیتا ہے۔ عشق جس کا پیشہ ہو وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے
 بلکہ عنفوان شباب میں ہوتا ہے۔ اگر عاشق "بوڑھے کو دیکھو تو سمجھو کہ اس نے
 عشق میں عاشقی میں بوڑھا پایا پایا ہے جوانوں کا استاد ہے۔ جوانوں ہی سے
 وہ بھی ہے۔ عاشق خوب ناچتا، خوب ہاتھ پاؤں پٹکتا ہے۔ خوب گھومتا چکر
 کاٹتا، آہیں کرتا (گرم ٹھنڈی سانسیں بھرتا) سینہ پیٹتا ہے۔ اس سے اس کو
 سکون و تسلی علاج ہاتھ آتا ہے۔ عاشق سماع کا مبتلا اس پر مرثا ہوا ہوتا ہے۔ عاشق
 و معشوق میں اگر کچھ معاملہ، قصہ چل رہا ہے تو عاشق سماع سنتا ہے۔ سماع عاشق کو
 ٹھیک ٹھاک درست کر دیتا ہے۔ عاشق کے لئے سماع ایسا ہے جیسے کہ جلے ہوئے
 کے لئے دوائی۔ جو جلن کو دور کر کے پوست (کھال) کو ٹھیک کر دے۔ کبھی وہ
 دن بھی ہوتا ہے کہ عاشق و معشوق میں سلام و پیام۔ جواب سوال نہیں ہوتا۔ آہ و
 نالہ کی شنوائی نہیں ہوتی عاشق کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر معشوق بہارا نہ دے تو وہ
 فوری جھک جائے۔ عاشق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ معشوق بے ہوشی کی کوئی چیز
 استعمال کرے تھوڑی دیر کے لئے ہی خوشی سے مست جھومتا آجائے ممکن ہے کہ ایسی
 صورت میں کوئی بات سن لے مطلب نکل آجائے۔ عاشق یہ چاہتا ہے کہ معشوق اس
 کو اس کے سامنے اس کو گالی دے برا بھلا کہے۔ اس کے لئے تدبیریں کرتا ہے تاکہ
 اس کا دل صبر کر سکے اس کی جان کو تسلی مل سکے۔ عاشق ہونے کی دلیل "دیکھنا ہے"
 لوگ تجربہ کی بنا پر یہ کہتے ہیں کہ عاشق کے جسم سے جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے وہ
 معشوق کا نقش بناتا ہے۔ یہ کیا ہے۔ یہی کہ عاشق معشوق کے ساتھ ایک ہو گیا
 ہے ایک خون ایک پوست ہو گیا ہے اس کا نقش بن گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ

میں فلاں ہوں۔ نام سے نام کو اتحاد ہو گیا۔ پورے طور سے مل گئے ایک ہو گئے ہیں
 خون سے خون گوشت سے گوشت مل گیا دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں۔ عاشق معشوق
 کے نام کو گن گناتا ہے تال میں کہتا ہے۔ غزل قصیدہ لکھتا ہے۔ یہ بہت ہی اچھی
 تدبیر ہے اس سے بہت سے معشوق۔ اچھی طبیعت والے رام ہو گئے اور اس دام میں
 آگئے عاشق اپنے آپ کو مردہ بنا لیتا دانت پر دانت داب لیتا دم روک لیتا ہے
 گر پڑتا ہے۔ آزمانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کس حد تک تعلق رکھتا ہے اور اس کے
 دل میں اس کی کتنی جگہ ہے وہ اس کو کتنا چاہتا ہے۔ اس کے مرنے سے کتنا رنجیدہ
 اور جینے سے کس قدر خوش ہوتا ہے اس کا مرنا اس کو رنجیدہ نہیں کرتا ہے یا نہیں
 عاشق اپنے آپ کو زبردستی بیمار بناتا ہے۔ تاکہ معشوق بیمار پر سی کو آئے کیونکہ یہ کہا
 گیا ہے کہ دوست کا دیکھنا بیمار کے لئے شفا ہے۔ مگر وہ علت (بیماری) دوستی کی
 ہوتی ہے۔ عاشق اگر ملنے کا دروازہ بند پاتا ہے تو مسافرت اختیار کر لیتا ہے۔ سفر
 میں درو معشوق کم تو نہیں ہوتا لیکن سفر کی محنتیں تکالیف اس کا کچھ بدل ہو جاتی
 ہیں۔ اس کو اسی درو و غم میں رہنے نہیں دیتے۔ بہار کے موسم میں عاشق میں
 معشوق سے ملنے کا خیال زور پکڑ جاتا ہے۔ روز بروز شوق بڑھتا جاتا ہے۔ بقراری
 بے چینی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ موسم بہار میں عاشق مست و دیوانہ بستی میں چور
 رہتا ہے۔ بادل چھائے ہوئے ہوں بارش ہو رہی ہو تو اس میں بھی یہی صورت
 پیش آ جاتی ہے۔ ولولہ جوش انتہائی صورت میں زور دکھاتا ہے۔ عشق ان دو فصلوں
 میں انتہائی عروج کو پہنچ کر عاشق کو الٹ پھیر میں ڈال دیتا ہے۔ عاشق محبت کے
 قصے۔ محبت کے نام بہت کہتا۔ اور سنتا ہے۔ عاشق اندھیری راتوں میں ٹھیک
 ارادہ کر لیتا ہے۔ صبح بلند ہوتی سے چھپے ہوئے مقامات اور کونوں میں جہاں معشوق
 ہوتا ہے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور پہنچ جاتا ہے۔ اس کا پہنچنا اپنی ہیئت

کو بدلے بغیر نہیں ہوتا۔ وہ سینہ کے بل لیٹ جاتا ہے۔ اور موری کے ذریعہ اندر پہنچ جاتا ہے۔ کوڑا کرکٹ کانٹے کو سینہ اور سر پر لے لیتا ہے تو اندر داخل ہوتا ہے۔ اگر مقصود حاصل ہو گیا تو بڑا کام ہو گیا۔ اگر نہ ہوا تو اسی راستہ سے باہر آتا ہے۔ یہ کس کام کے لائق ہے۔ کیا غرض پوری ہوئی۔ کیا نام ہوا۔ لوگوں میں کیا مشہور ہوا۔ کیسا کام کیا۔ کیا اس کا دوست اس کا ہوا اسی میں رہتا ہے۔ عشق کی جال کے لئے ایک ملوچ (وہ پرند جس کو جال میں باندھ دیتے ہیں تاکہ دوسرے پرند اس کو دیکھ کر آئیں گرفتار ہو جائیں) درکار ہوتا ہے۔ عاشق معشوق سے بار بار کہتا ہے کہ میں تیرا وفادار ہوں۔ میرا حسب نسب۔ ایسا ایسا ہے میرے ماں باپ ایسے ایسے ہیں۔ میرے باپ دادا یہ یہ تھے۔ میں کم عمر ہوں۔ بہت سے نوجوانوں سے بہتر و چالاک ہوں۔ خوش روش اور ڈیل ڈول کا اچھا ہوں۔ عاشق معشوق جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو عاشق معشوق سے کہتا ہے کہ تھوڑا سہرا آنکھوں میں لگائے۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ سلانی آنکھوں میں پھیری جائے۔ اور میں پلک پر پلک رکھوں۔ تیری بات سے یہ ثابت ہوا تو مجھ پر مرثا ہوا نہیں بلکہ میرے حسن و زیبائش پر تیری نظر ہے تو صورت پرست انسان ہے۔

عاشق اپنے آپ کو خود ہی تکلیف محنت میں ڈالتا ہے۔ خود ہی سینہ پیٹتا ہے قینچی ہاتھ میں لیکر اپنے ہونٹ کاٹتا ہے۔ اس سے پوچھیں کہ اس سے کیا حاصل تو جواب دیتا ہے کہ معشوق کا جلال غلبہ کیا ہوا ہے۔ زوروں پر ہے مجھ کو اس کی تاب نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے میں واپس آؤں مجھ پر اس کی نظر شفقت ہو جائے۔ وہ رحم کر دے۔ مجھ کو مجھ میں چھوڑ دے۔۔۔ عاشق کسی امیدواری کی بنا پر اپنے کام کو کم نہیں کرتا۔ اگر ایسا کرے تو اس حدیث سے

حادثہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو اسی کی مراد کے خلاف ہو جائے گا۔ اگر اس سے کوئی
 امید رکھے تو وہ حسد و غیرت کم نہیں کرتا۔ عاشق کے لئے سخت حجاب اندھیرا
 پردہ مقصود سے دور رکھتے والا۔ مرتبہ و منصب ہے۔ چاہے وہ بادشاہی
 ۷۔ پیغمبری مرشدی کیوں نہ ہو۔ یہ تینوں بھی سوز و درد میں جیتے ہیں۔ لیکن ظاہر
 نہیں کرتے۔ اگر عشق پورے طور سے زور کرے۔ روک رکھنے کی طاقت ان میں
 نہ ہو تو دیوانہ کی طرح اپنے مطلب کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس طرح کہ خود اس
 مطلب سے لذت نہیں لیتے۔ یہ تینوں گروہ۔ عشق ہی ہیں یا عشق نے ان کو کھالیا
 ہے۔ یا انہوں نے عشق کو کھالیا ہے۔ عزت و قارتگی ان کا نقد وقت ہوتا
 ہے۔ ان کے وجود کی بود عین شہود عشق ہے عاشق معشوق کو شرمندہ۔ ہمنون منت
 محتاج دیکھنا چاہتا ہے۔ عاشق شیر مرد (بہادر) ہوتا ہے۔ عاشق شجاع (دلیر)
 عاشق اپنے مطلب کا ہوتا ہے۔ عاشق کام کے نتیجہ کو نہیں سوچتا۔ عاشق کسی کام
 کا انجام سوچتا اس کی پئے میں رہتا ہے۔ عاشق جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بہت
 ہی دل شکستہ۔ رنجیدہ رہتا ہے۔ عشق متعدی ہے لازمی نہیں (ایک سے دوسرے
 تک پہنچتا ہے ایک ہی پر تمام نہیں ہوتا) یعنی دل ایک شخص کو عزیز رکھتا ہے
 یعنی اس کے دل کی طرف ایک رغبت و التفات و توجہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس سے
 ٹپک پڑتی ہے۔ یہ اثر کے بغیر نہیں رہتی۔ انتہائی شوق ہے نیکوں کو مجھ سے ملنے
 اور دیکھنے کا۔ اور میرا شوق ان سے ملنے ان کو دیکھنے کا ان سے بہت زیادہ ہے اگر
 ۸۔ عشق کے راستہ میں سچائی کے ساتھ پہلا قدم پڑ جائے تو پہلے ہی قدم میں
 معشوق پیشوای و استقبال کے لئے آتا ہے۔ عاشق جادو کیا ہوا جیسا
 ہوتا ہے جادو کیا ہوا وہی ہوتا ہے کہ جس کو اس کی گرفتاری معلوم نہ ہو۔ یہ بات
 اس پر ظاہر نہ ہو۔ عاشق جان باز (جان لڑانے والا۔ جان پر کھیل جانے والا) ہوتا

ہے۔ عاشق مرد با اختیار ہوتا ہے۔ عاشق ہر کام کا آدمی ہوتا ہے۔ عاشق میں بدلہ کا ڈر بدنامی رسوائی کا خوف نہیں ہوتا۔ عاشق ہر کام سے گیا ہوا ہوتا ہے۔ عاشق کبوتر باز ہوتا ہے۔ کبوتر کو دل کی ہوا دیتا ہے۔ وہ معشوق کا نشان ہے وہ جانتا ہے یہ کس کے دل کی ہول ہے اس میں کون اڑ رہا ہے اسی تصور میں وہ یہ کھیل کھیلتا ہے کہ دونوں کا یہ ایک امتیازی نشان ہے کیا نہیں جانتے کہ جو کبوتر اڑتا ہے وہ میری جان میرا لٹا ہوا دل ہے۔ تو نے پر پکھوٹے کھول دے ہیں کیا نجیب کہ اسی اثر ان میں بال و پر کھو دے گر گر پڑے۔ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے کہ کبوتر معشوق کے چہرے پر اتر جاتا ہے۔ وہاں وہ پانی حاصل کرنا چاہے تو عاشق کو ایک موقع ہاتھ آ جاتا ہے وہ معشوق کے دروازہ پر کھڑے ہو کر چھینا چلانا شروع کرتا ہے کہ میرا کبوتر یہاں آ گیا۔ خدا کے لئے واپس دیدو۔ معشوق کی عادت جیسی کہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں۔ کبوتر کی یہاں گزر کیسے ہو سکتی میرے گھر سے اس کو کیا نسبت۔ آخرش دونوں میں کبوتر کے لین دین کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بہر حال کسی نہ کسی بہانہ سے آنا جانا۔ بات چیت کا موقع مل جاتا ہے۔ سیٹیاں بچانا۔ آنکھیں ملانا۔ گھاٹ لینا، چھوڑ دینا۔

اب تم ہی دیکھ لو کہ عشق بازی کے کیا کیا دلی مراد ہوئے۔ اے محمد حسین! تم نے بہت کہا۔ اب قلم روک لو۔ منہ زور گھوڑے کو بند کر لو۔ اس پر بات کو ختم کر دو۔ عشق کی منتہا یہاں تک نے آتی ہے۔ عاشق راستہ چلنا نہیں جانتا عاشق کوئی سروکار نہیں رکھتا، عاشق کسی دین کی گرفت میں نہیں ہوتا۔ عاشق کو کسی سے خوف و اُمید نہیں ہوتی عاشق جنت دوزخ سے نہیں ڈرتا۔ عاشق خدا و مصطفیٰ کو نہیں پہچانتا۔ عاشق خود کو کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اب تم سمجھ لو کہ بقائے وجود کا اگر تصور کیا جاسکتا ہے تو یہ کہہ دو کہ یہ

ایک وہم ہے۔ ۵

کئے بود ما ز ما جدا مانده من و تو رفته و خدا مانده
(ہم کب ہم سے جدا رہتے ہیں میں تو چل دیا خدا رہ گیا)

بمقام کراچی ترجمہ قدیم قلمی نسخہ اور مطبوعہ کے مقابلہ
کے ساتھ کیا گیا۔

قاضی احمد عبدالقصد

رمضان المبارک ۱۳۸۶ھ جنوری ۱۹۶۷ء

کتابتِ احمد ولی الدین خوشنویس

برهان العاشقین
المعروفه

قصه چار برادر

ومشهوریه

شکار نامه

از افادات

حضرت برهان کاملین الواصلین سید السادات ولی الاکبر الصادق
ابوالفتح سید محمد حسینی گیسودراز خواجه بند نواز
قدس الله سره العزیز

و

شرح این مقاله مستطاب از بزرگان سلف

مترجمه

حضرت مولانا مولوی قاضی احمد عبدالصمد صنا فاروقی قادری حشمتی قدس سره

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

وبعد فقد حضر

مجلس

الدراسة

في

الجمعة

التي هي

برهان العاشقین

از تصنیفات حضرت آجہ بندہ نواز سید السادات محمد بنی گیسو راز رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمین العاقبة للمتقین والصلوة والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین۔
 قوله تعالى: وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبَ لَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ه
 بدانکہ ما چہار برادر بودیم از نہ دیہہ سہ جامہ نہ داشتند و یکے بر بہت بود۔
 آن برادر بر ہنہ در ستے زرد و آستین داشت بیازار فقیم تا بہت شکار تیر و
 کمان بخریم قضا رسید ہر چہار کشتہ شدیم بہت چہار زندہ بر خاستیم آنگاہ چہار
 کمان دیدیم سہ شکستہ و ناقص بودند یکے دو خانہ و دو گوشہ نہ داشت آن برادر
 زردار بر ہنہ آن کمان بیخانہ و بیگوشہ بخرید تیرے می بایست چہار تیر دیدیم
 شکستہ بودند و یکے پرو پیکان نہ داشت آن تیر بے پرو پیکان را بخریدیم و
 بطلب صید بصرہ شدیم چہار آہو دیدیم سہ مردہ بودند و یکے جان نہ داشت
 آن برادر زردار بر ہنہ کمان کش تیر انداز اذان کمان بیخانہ و بیگوشہ آن تیر
 بے پرو پیکان را بران آہو بجان زد کمندے می بایست تا صید را
 بفتراک بندیم چہار کمند دیدیم سہ پارہ پارہ و یکے دو کرانہ و میانہ نہ داشت
 صید را بدان کمند بے کرانہ و بے میانہ بر میان بستیم خانہ می بایست کہ

مقام بنیم و صید را بچته سازیم چهار خانه دیدیم سه درهم افتاده بودند و یکی
 سقف و دیوار نه داشت در آن خانه بے سقف و بے دیوار در آیدیم بر
 طاق بلند که هیچ حیل و دست نمی رسید مغاک چهارگز زیر پای کند دیدیم دست
 به آن دیگ رسد چون شکار بچته شد شخصی از بالائے خانه فرود آمد که بخشش
 من بدید که نصیب مفروض دارم برادر کامل مکمل در کین نشسته بود
 استخوان شکار را از دیگ بر آورد و بر تارک سروی زد درخت سجدی
 از پاشنه پای او بیرون آمد بر سر آن درخت زد آلودیم خرزهره کاشته
 بودند بفلاخن آب میدادند از آن درخت باز نجان فرود آوردیم و قلیه زد
 که ساختیم و باهل دنیا گداشتیم چندان خوردند که اما س شدند پنداشتند
 که فریب شدند بدر خانه نتوانستند رفت و در نجاست خود ماندند و ما
 باسانی از کید آن خانه بیرون شدیم و بر در خانه بختیم و بسفر رواں
 شدیم. و اولوالالباب تعرفت این حالات را باز نمایند.

تمام شد

اُردو ترجمہ

شکارنامہ

ہم چار بھائی تھے نو گاؤں کے۔ تین بھائی کپڑے نہ رکھتے تھے ایک بھائی جو ننگا تھا آستین میں اشرفی رکھتا تھا۔ ہم بازار میں آئے تاکہ شکار کے لئے تیر و کمان خرید لیں۔ قضا آئی اور ہم کشتہ ہو گئے چار مقتول سے چوبیس زندہ ہو کر اُٹھے۔ ہم نے چار کمان دیکھے جن میں سے تین ٹوٹے ہوئے اور ناقص تھے۔ ایک کمان دو کونے اور دو خانے نہ رکھتی تھی۔ ایک بھائی جو ننگا تھا اور آستین میں اشرفی رکھتا تھا۔ اس کمان کو خریدنا جو دو کونے اور دو خانے نہ رکھتی تھی۔

ہم چار تیر دیکھے تین ٹوٹی ہوئی تھیں اور ایک پروپریکاں نہ رکھتی
 تھی۔ اس بے پرو اور بے پریشان تیر کو خریدا اور شکار کی تلاش میں
 جنگل کی طرف چل پڑے ہم نے چار ہرن دیکھے تین مردہ تھے اور
 ایک جان نہ رکھتی تھی، اس اشرفی والے ننگے بھائی نے کمان کھینچی
 اور تیر چلایا۔ اس بے خانہ اور بے گوشہ کمان سے اس بے پرو بے پریشان
 تیر نے اس بے جان ہرن کو مارا۔ ایک کند کی ضرورت ہوئی تاکہ شکار کو
 فتراک میں باندھ لیں ہم نے چار کند دیکھے جن میں سے تین پارہ پارہ
 تھے ایک کند ایسی تھی جو دو کنارے اور درمیانی دھار نہ رکھتی تھی۔
 اس بغیر کنارے اور بغیر دھارے کی کند نے شکار کو باندھ لیا۔
 ایک گھر کی ضرورت تھی جس میں ٹھہریں اس شکار کو پکائیں۔ ہم نے
 چار گھر دیکھے۔ تین ٹوٹے پھوٹے تھے ایک چھت اور دیواریں نہیں
 رکھتا تھا اس بے چھت اور بے دیوار گھر میں اترے ایک دیگ بھی
 جو بہت ہی بلند طاق پر رکھی تھی جس تک کسی حیلہ سے بھی ہاتھ نہیں
 پہنچ رہا تھا اس لئے ہم نے چار گز کا ایک گڑھا کھودا اس دیگ تک
 ہمارا ہاتھ پہنچ گیا جب دیگ پک گئی ایک مرد اس گھر کے اوپر سے ظاہر
 ہوا اور کہا کہ میرا حصہ مجھ کو دے دو۔ میں بھی ایک حصہ رکھتا ہوں۔
 وہ ننگا بھائی جس کی آستین میں اشرفی تھی تیر چلانے والا جو میں
 گھات لگائے تاک میں بیٹھا تھا ایک ہڈی اس دیگ سے نکال کر اس
 کے سر پر مارا۔ درخت سجد یعنی زرد آلو کا درخت اس کی ایڑی کے
 نیچے سے نکل آیا اس درخت پر ہم گئے خر بوزے کی کاشت ہو رہی تھی
 گوہنوں سے پانی دیا جا رہا تھا آبپاری ہو رہی تھی اس درخت سے ہم

نے بیگن توڑے اس کا ہم نے سالن پکایا اور دنیا والوں کے لئے م
 نے اس کو چھوڑ دیا وہ دنیا دار اتنا کھائے کہ اس کو گئے اور سمجھے
 کہ مرنے ہو گئے وہ گھر کے آسانی کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے تھے۔
 اپنی نجاست میں آپ رہ گئے۔ ہم آسانی کے ساتھ اس گھر کے سحر
 سے باہر آ گئے۔ گھر کے دروازے میں سو گئے۔ اریاب تعرف الیٰہ
 کو کھولیں۔

۲۷۲

ترجمہ

شرح برہان العاقلین

شرح

حضرت خواجہ بندہ نوار کیسودراز قدس سرہ

مترجمہ

مولانا مولوی قاضی احمد عبدالصمد صاحب فاروقی قادری چشتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابتدائے سخن بنام یکے
 بات کی ابتدا ایک کے نام سے
 او یکے وصفات اور بسیار
 (وہ ایک ہے اس کی صفتیں بہت ہیں)

درد و عالم یکسیت نیست شکے
 دردوں جہاں میں ایک ہی ہے ہمیں کچھ شک
 لیس فی الدار غیرہ دیار
 گھر میں اسکے سوا کوئی برا جا ہوا نہیں (برا حجامان نہیں)

ایہا الاحباب ہذا جواب ما قال (اے دوستو جو کچھ کہا اسکا یہ جواب یعنی شرح ہے)

”ہم چار بھائی تھے لوگاؤں کے“۔ اللہ اعلم (اللہ جانتا ہے) عقل
 ۱۔ نفس (۳) طبیعت (۴) حیوانی یعنی ہم چار ارواح تھے (۱) پہلی روح ربانی
 ۲۔ دوسری روح حیوانی (۳) تیسری روح جمادی چوتھی روح ملکوتی سمائی (آسمانی)
 یہ چار بھائی نیلگوں پردہ افلاک (نیلی آسمانوں کے پردہ) سے۔ خاک آلود
 زمین (مٹی گرد و غبار علی ہوی زمین) پر آئے (اھبطوا) کا اصرار ہونے (اتر جاؤ) کا
 حکم ہونے) سے معرفت صفات و محبت ذات اہد پاک کے شکار کی طلب میں
 آسمان سے زمین پر آ گئے۔ قرب (نزدیکی) سے بعد (دوری) میں پہنچ گئے جمع
 (وعدت) سے تفرقہ (کثرت) میں آ گئے۔ کنت کنزاً مخفیاً (میں ایک چھپا ہوا
 خزانہ تھا) کے راز سے وقوف دئے گئے۔ بانجہ کئے گئے تو عشق کی تلوار سے
 معشوق کی عزت نے عاشقوں کو شہید کر ڈالا تاکہ خزانہ لوٹ لیا جائے۔

”ہم بازار میں آئے تاکہ شکار کے لئے تیر و کمان خریدیں۔ قضا
 آتی اور ہم کشتہ ہو گئے۔ چار مقتول سے چوبیس زندہ ہو کر اٹھے“

جنوبی چورستہ کے سرے (نکڑ) پر قبضہ بے نیازی سے عقل مجازی (ظاہری سمجھ بوجھ) - علم لایفیع (علم جو نفع فائدہ نہ دے) کی طرح لٹھا دے گئے تو اس خاک سے ان کے بدن کی پٹریں جیسے ہو گئے جس سے آئینہ دل بنائے پہلے مقتول سے چار قسم کی عقل - یعنی "حسی" - "غریبی" - "طبعی" - "حقیقی" - دوسرے مقتول سے چار قسم کے آدمی - "کافر" - "مومن" - "فاسق" - "منافق" - تیسرے مقتول سے چار عنصر - "آگ" - "پانی" - "ہوا" - "مٹی" - چوتھے مقتول سے چار طبائع - "بلغم" - "صفرا" - "سودا" - "خون" - پیدا ہو گئے چار سے چوبیس زندہ ہو گئے۔

"تین بھائی کپڑے نہ رکھتے تھے" یعنی حیوان - نبات - جادو - کہ وہ کمال پانے کی استعداد کا لباس نہ رکھتے تھے - مطلب یہ کہ افراط و بڑھاؤ (تفریط و گھٹاؤ) اختلاف (فرق و تفاوت) میں تھے - تری - سردی - خشکی - گرمی کی کشاکش (لڑائی) آپس میں گتھ جانے نے ان کو (دو گرو) دو جماعت بنائی ہوئی تھی - چاروں کے چاروں ایک ہی دام (جال) میں پھنس گئے - ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ آسمان سے زمین پر آکرے تھے - اب وہ زمین سے آسمان پر جا رہے ہیں -

"ایک بھائی جو رنگا تھا اور آستین میں لاشیں رکھتا تھا" یعنی وہ بھائی جو انسان تھا غرور کے لباس اور شیطانی دھوکے سے بچا ہوا تھا - خالی تھا - ایمان کی نقد اشرفی عنایت کی ہوئی آستین میں رکھتا تھا کیونکہ "عنایت الازلیت کفایت الابدیت" (ابتدائی عنایت انتہائیک کافی ہے) ایک نبرد زہنا شدہ تجربہ میں آیا ہوا، عارف مخلص رچی جان پہچان حقیقی خلوص رکھنے والا، نے اوسط حال میں قائم کیا صورت (جو حکم کیا گیا اس پر مضبوطی سے قائم رہا) کی نداسی - لندیسر خوار و مستقر ہوگا ان بات کو اللہ تو اہم و فضول خرچی نہ کر دے - کنجوسی نہ کر دے - درمیانی راہ پر قائم رہے) کے خطاب کی اجابت کی معنی مانا قبول کیا تو لیس انسان الاماستی

نہیں ہے انسان کے لئے مگر وہ کوشش کرے، کے لحاظ سے اجتہاد کرے (سوج
بچار، محنت) میں ڈال دیا گیا۔

ہم نے چار کمان دیکھے جن میں تین ٹوٹے ہوئے اور ایک ناقص تھی۔
یعنی تین اعتماد کے قابل (لاق بھر دسم نہ تھے۔ پہلی ناقص کمان دنیا کے لوگوں کی رسم و
عادت (چلن طریقہ) کہ ہر ایک اپنے اپنے انداز سے کہ جو انداز سے ہی نہ تھے بنائے
رکھا تھا۔ جو قدرت عام (عام لوگوں کی طاقت و سکت) کے عیبی ناقص و بے
بنیاد تھی۔ (ادھوری بغیر پایہ کے تھی) (ناکارہ تھی) دوسری کمان تعصب و بجا
جانب داری اور ڈھکوسلے کی تھی جو اپنی سمجھ اپنے خیال کی بنا پر گھڑی گئی تھی جیسے
کہ بہتر ۱۲ مذاہب اور فرقے کہ سب کے سب روزِ نخی ہیں۔

تیسری کمان اسناد، منقولات، معقولات، روایات، مسائل و رسائل۔
کی تھی جو آپس میں گتھے ہوئے ہونے کی وجہ سے راستہ کو ہیر پھیر کا پریشان کر دیا
بنائے ہوئے تھے۔ چوتھی کمان ترارت، شراہ، سنن، قوس مستقیم (دائرہ
قائمہ) کی تھی۔ لیکن یہ کمان ہر کسی کی قوتِ بارود کے مناسب و موافق نہ تھی۔ یعنی اس
کمان کے چلے کا کھینچنا ہر کسی جس کی بات نہ تھی

”ایک کمان دو کوٹے اور دو خانہ نہ رکھتی تھی۔ یہ قرآن ہے۔ ایسی کمر
دسمند (ہے) اسکی ہتھ منجد ہار اور کنارہ نہیں رکھتی۔ قولہ تعالیٰ لنفذا البحر قبل
ان تنفذ کلمات ربی (ختم ہو جائیں دریا میرے پروردگار کے کلمات ختم
ہونے سے پہلے) رب نور۔ قرآن کمان۔ زمانہ کی کمان کے لئے زبان تیر دولت
کی کمان کے لئے قلم کے تیر کی ضرورت تھی۔

”چار تیر ہم نے دیکھے۔ جن میں تین ٹوٹے ہوئے تھے۔ پہلا تیر نجل کا۔
دوسرا تیر قمر (زور علیہ و باؤ) کا، تیسرا تیر غصہ کا۔ چوتھا تیر کبر (ڈرائی شیخی) کا۔

یہ موت کے وقت تباہ ہو جاتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ فاذا نفخ في الصور فلا انصاف کبھی ہر
 واللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب صور پھونکا جائے گا تو کوئی آپس کی نسبت ان میں
 نہ رہے گی۔

”چار ہرن ہم نے دیکھے تین مردہ تھے ایک جان نہ رکھتی تھی۔ یعنی امارہ
 لوامہ، ملہمہ جو حیات حقیقی سے مردہ اور بے خبر تھے۔ مطمینہ وہ تھی جو جان نہ
 رکھتی تھی۔ فرمان کے بغیر حرکت نہیں کرتی فرمان ہو تو حرکت کرتی ہے صدق
 کے تیر و ما تو فیقی الا باللہ (نہیں مجھے تو فیق مگر اللہ سے) کو ہم نے اخلاص
 کی کمان میں رکھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہ کے سوا کسی میں حول و قوت
 نہیں یعنی اللہ ہی میں حول و قوت ہے) کی قوت سے کھینچ کر جیسے ہی چھوڑا مطمینہ
 کو شکار کر لیا۔ جو کوئی پیر یعنی مرشد ہو جاتا ہے وہ ایک تیر میں تین شکار مار لیتا
 ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایک کلمہ سے تینوں نفوس کو قابو میں
 کر لیتا ہے۔

”ایک کمند درکار تھی جس سے شکار کو شکار بتدیر باندھ لیا جائے۔ یعنی
 اس شکار کو جو شہید ہو گیا تھا شاہد کے شہود میں لے جائیں۔“

”ہم نے چار کمند دیکھے جن میں تین پارہ پارہ تھے۔“ تین کمندیں ایسی ٹیڑھی
 تھیں کہ وہ کسی سے سیدھی نہ ہو سکتی تھیں۔ پہلی کمند جہل (نادانی بے علمی) کی جو جہل
 مرکب (اعتقاد کر لینا کسی چیز کی حقیقت کا برخلاف اس کی حقیقت کے) مثلاً
 پتیل کو سونا۔ پتھر کو لعل، اور جہل بسیط (نہ جاننا کسی چیز کی حقیقت کا) کی تھی دوسری
 کمند دغور (اکڑ۔ گھمنڈ۔ فریب) کی عبادی تعالیٰ شانہ کی عبادت اس کی رحمت کے زعم
 (زور و قوت) کی تھی۔ تیسری کمند۔ امید رحمت سے دلیری (تمنائے خیال نو امیدیں)
 کرم کریم کی تھی۔

”ایک کلمہ ایسی تھی جو دو کلمات اور درمیان میں دھارنا رکھتی تھی۔ یعنی غایت ہے نہایت کی کلمہ تھی۔ جس کی ابتدا ظاہر نہ تھی کہ وہ کب سے اور کس سے ہو اس کی انتہا ظاہر نہ تھی کب تک اور کہاں تک ہے۔ اس کے درمیان سے کوئی حد یا عدد (کنارہ۔ گنتی) بھی ظاہر نہ تھی یعنی حَبْلِ اللہ (اللہ کی رسی) اس کے حلقہ سے شکار کو (عصمہ) ابواللہ (بھروسہ کرو اللہ پر) کے شکار بند پر باندھ کر افوض امری الی اللہ (اللہ کے سپرد کیا اپنا کام) کے راستے سے روانہ ہوئے رضیتا بقضائے اللہ تعالیٰ (راغبی ہوئے ہم اللہ کے ہمارے ہوتے پر) کے مقام میں ثابت ہو کر تو کلت علی اللہ (بھروسہ کیا ہم نے اللہ پر۔ اللہ کو ہم نے اپنا کارساز بنالیا) کے شوق (جذبہ) کے ساتھ اس کلمہ پر جس کا سر اٹھانہ بیچ باندھ لیا۔

”ایک گھر کی ضرورت تھی جس میں ٹھہریں اس شکار کو رکھائیں۔ ہم نے

چار گھر دیکھے تین لڑے پھوٹے تھے۔ پہلا گھر بدن کا تھا جو معلول علت

لیا ہوا تھا) اور سارے افراد کا جس میں اجتماع (ایک دوسرے کے خلاف کا

جس میں جھگڑا) تھا۔ معافی سے بھول تھا (مطلب صاف نہیں کھلتا تھا) موت سے

نیچے اوپر ہو گیا تھا۔ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا تھا۔ دوسرا گھر دوستی امید دنیا۔ طول

امل (درازی امید) انتہائی غفلت موت کی بھول کا تھا۔ تیسرا گھر ظاہری قوت

اچھے جوڑ بند وجود کی استواری برداشت کا تھا۔ اس میں شکار کو رکھا تو وہ

ندامت (شرمندگی) کی آگ سے پک گیا۔ ہاں یہ ہوا کہ دوسرے شیطان۔ تو تم غرور

یعنی بڑائی۔ اپنے کو کچھ سمجھنا۔ خود پسندی۔ خود رائی۔ دماغ کے اوپر کے حصہ

سے نکلا۔ خوبیوں کے کتنے کی جگہ پر آگرا اور کہا کہ میں بھی ایک مقررہ حصہ رکھتا

ہوں۔ مجھ کو میرا حصہ دیدو۔

”وہ بھاتی جو غرور کا لباس نہ رکھتا۔ بُری باتوں سے پاک و علیحدہ تھا۔ ایمان کی اشرفی جس کے آستین میں تھی۔ اس کمند میں ایسا قابو میں کر لیا تھا کہ وہ معرفت کے لئے ٹھیک ہو گئی تھی۔“ یعنی وہ روح۔ نفس۔ ناطقہ۔ عقل کل۔ علم بالغ۔ قوت توحید اور قوت عمل سے حقیقت کے ساتھ خلیفہ حق ہو گیا ہو گیا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ دہم نے تجھ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔) کافر مان اپنے ساتھ رکھتا تھا جواں مردی بہادری رکھلاتی و نہی النَّفْسِ عَنِ الْاَهْوَى۔ (روک لے اپنے آپ کو خواہشات اور شہوات سے) میں رہ کر اِنَّا عِبَادٌ لِّسَيِّدِكَ عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَلَكِ (جو میرے بند ہیں اُن پر تیرا تسلط قابو نہیں) کی آیت کے لحاظ سے وہ نفس۔ ہوا۔ شیطان کی ہڈیاں اکھڑ پھینک دیا۔ مکر کے درخت کو تختی ج فی الاصل الجہیم و طلعہا کافہ روس الشیاطین (نکلے ہیں تہ میں سے دوزخ کے نکلتا اُن کا جیسے کہ شیطان کے سر) اس میں اس کے پاؤں پھنس جانے سے بچ گئے فبعضتک لا غوینہو اجمعین (تیری عزت کی قسم اُن سب کو بھٹکا کر چھوڑ دوں گا) کے دعویٰ کی بناء پر اس نے اپنا حصہ مانگا تھا۔ قوت ایمانی نے اس کی ضرب کو کمزور کر دیا۔ دل میں جو کچھ تھا اس کو ظاہر کر دیا کہ اِن کِبِدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا۔ (البتہ شیطان کا مکر کمزور تھا) اس سے گذر کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ (مگر تیرے وہ بندے جو مخلص ہوں گا جو راز ہے اس سے اپنی اصل سے لامحالہ رجوع ہو گیا کہ کل شئی لایرجع الی اصلہ) ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، کاش وہ دعویٰ کرنے سے پہلے سوچتا کہ یہ ایک محکم تیرا استوار اور مضبوط راز رکھتا ہے۔ جب عاقبت کی وادی میں اس کا معاملہ پورا ہو گیا تو اس نے پیسہ لگا۔

نہ وہ جو اس کو پیسے دے دے مسخروں کے لئے چھوڑ دیا کہ الدنیا جیمۃ و طالعہا

کے بارے میں ہے۔ اس کا طالب کیا

”وہ دنیا دار آنا کھائے کہ اس کو گئے اور سمجھے کہ موٹے ہو گئے“ ہم ان سے
ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اُن ہی کی طرح پریشان ہو جائیں کہ وہ موٹے پن
کو جو اس سوچن ہے اور دے پن کو جو بھوک ہے تمیز نہ کر سکتے تھے۔

”وہ گھر سے آسانی کے ساتھ باہر نہیں آ سکتے تھے۔ اپنی نجاست میں آپ رہ گئے“
یعنی والٹازعات کی ضرب سے جان کنڈنی میں گھر دار کی حسرت میں رہ گئے۔ جن کی جان
کو سختی سے باہر لانا پڑا۔ چنانچہ انہیں موت کی بے ہوشی۔ ایمان سے پھر جانے کی بد
مزگیاں دکھائی جاتی ہیں اور علیٰ سبل (آشوب چشم آنکھ کی ایک بیماری) استخراق (دُوب
جانا) درد، تکلیف داغ کا دباؤ۔ جب کہ جان کنی کی تکلیف سے ایک پاؤں کی پنڈلی دوسرے
پاؤں کی پنڈلی سے لپٹ جائے گی اس دن اپنے رب کی طرف مجھ کو چلنا ہو گا۔
بہر حال انتہائی تکلیف دہ۔ دوری کی مصیبت میں جان دینا پڑتا ہے۔ اس حالت
صورت کے ساتھ ان کی جان تن سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور قیامت تک قبر کے عذاب
میں گرفتار رہتے ہیں۔

”ہم آسانی کے ساتھ اس گھر کے مگر سے باہر آ گئے“ یعنی جو ہر آسانی قوت جذبہ
رحمانی ہونے اور ارحمی الی ربک (لوٹ آ اپنے رب کی طرف) کا اشارہ پانے سے
آسانی کے ساتھ جنت میں پہنچ گئے۔ اہم بطور کی چوٹ کے لئے ارحمی کا ہم پانے۔
نادخلی فی عبادی ادخلی جنتی (داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا
میری جنت میں) کی ندا سے۔ جیسا کہ مسکہ میں سے بال نکلتا ہے۔ نکل گئے۔ جسے کہ
گلاب میں سے خوشبو کاٹنے کے کھٹکے کے بغیر نکل آتی ہے ہم نکل آئے۔ دشوار چیز ہم پر
آسان ہو گئی۔

گھر کے دروازے میں سو گئے اور خوش خوش سفر کے لئے روانہ ہو گئے۔ یعنی قبرستان

لے والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذین المساق

میں کہ فنائے محض ہے سو گئے اور لوگوں کے لئے اپنا در درادہ بند کر دیا۔
 باغ میں بیٹھے رہے۔ سب مسافر یہ گنگنا نے کہنے لگ گئے۔

شاہ ماچوں بہ عشق می سازد	اھبطو را بہ ارجعی باز د
جب ہمارا بادشاہ عشق کا کھیل کھیتا ہر	اتر و کو لوٹو سے جتا دیتا ہے
ایں سوال و جواب گشت تمام	بر محمد ز مادر و دو سلام
یہ سوال و جواب پورے ہو گئے	محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا درود و سلام

ترجمہ

شرح بُرکاتِ العاشقین

شرح حضرت خواجہ ابوصالح الشیخ محمد ہشتی

عُرف

شیخ محمد حسن ہشتی قدس سرہ العزیز

فیہد

شیخ الاسلام میراج الدین علامہ ہشتی قدس سرہ

مترجمہ

حضرت مولانا قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاروقی قادری ہشتی قدس سرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”ہم چار بھائی تھے نو گاؤں کے“ یعنی چار عناصر۔ نو آسمانوں سے ظہور پاتے تھے۔ ان عناصر کا سوئی (اصل)، ایک تھا۔ افلاک آسمانوں کی تاثیر سے یہ چار ہو گئے۔ ”تین بھائی کپڑے نہ رکھتے تھے“ یعنی ایسا لباس نہ رکھتے تھے کہ اپنی اصلی صورت میں باہر آجائیں۔ اگرچہ ان میں پورے طور سے اختلاط دملاب (ضرور ہو گیا تھا۔ کمرہ ارض۔ کمرہ آب۔ کمرہ ہوا کی خاصیت۔ ہر ایک میں سے جا چکی تھی۔ ان میں ایسا دملاب پیدا ہو گیا تھا جیسا کہ علم میں حکمت گڑھ ہو کر رہ جاتی ہے۔

ایک بھائی جونگکا تھا وہ آستین میں اشرافی رکھتا تھا۔ یہ عنصر آگ تھا وہ کسی سے بھی کسی طرح کا ملاپ نہ رکھتا تھا۔ لباس لینے کے بعد اس کے مزاج کی تاثیر سب سے بڑھ گئی تھی۔ کیونکہ اس کو روح سے نسبت تھی۔

”ہم بازار میں آئے تاکہ شکار کے لئے تیر و کمان خرید لیں۔ قضا آئی اور ہم کشتہ ہو گئے چار مقتول سے چوبیس زندہ ہو کر اٹھے“ یعنی ترکیب میں آئے۔ یعنی مزاج پیدا کئے تاکہ روح کے شکار کے متعلق اسباب اور جو کچھ اس کی ضروریات ہو ہتیا کر لیں۔ ہم آپس میں اس طرح مزاج پائے گھل مل گئے کہ ہماری وہ اصلی صورت نہ رہی۔ ہر ایک سے چھ چھ ظاہر ہوئے۔ یعنی پانچ حواس اور روح حیوانی (خون) یہ اس لئے ظاہر ہوئے کہ ہر ایک کو اس میں ایک دخل ہے

”ہم نے چار کمان دیکھے جس میں تین ٹوٹے ہوئے تھے“ یعنی چار اخلاط صغرا سودا۔ خون۔ بلغم۔ تین ایسے تھے کہ جن میں قبضہ نہ تھا۔ کوئی قابلیت نہ تھی۔ ایک کمان ناقص تھی جو دو کو نہ دوغانہ نہ رکھتی تھی۔ اس کو ننگا بھائی جس کے آستین

میں اسٹرنی تھی خرید لیا۔ مطلب یہ کہ آگ نے صفر سے تعلق کر لیا۔
 ”ایک تیر کی ضرورت تھی۔“

”ایک تیر کی ضرورت تھی۔“ ایسی تیسر درکار تھی جس سے روح کو شکار کریں۔
 ہم نے چار تیر دیکھے یہ اخلاط کے قوی ہیں تین ٹوٹے ہوئے جس سے شکار
 کرنا ممکن نہیں۔ وہ سودا، بلغم، خون کے قوی ہیں۔
 ”ایک تیر پر وپیکان نہ رکھتا تھا۔ ناقص رکھتا تھا۔ اس کا پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ وہ
 صفر کی قوت تھی۔“

جس تیر میں پر وپیکان نہ تھا اس کو ننگا بھائی جس کی آستین میں اسٹرنی تھی کمان
 کھینچنے والے نے خرید لیا۔ یہ آگ کا غصہ تھا۔
 ”شکار کی طلب میں صحرا میں پہنچے“ ظہور کے میدان میں سواری آگئی۔
 ہم نے چار ہرن دیکھے ”جماد یہ۔ نباتیہ۔ حیوانیہ۔ انسانیہ۔“
 ”تین مردہ ایک جان نہ رکھتی تھی۔“ جان نہ رکھنے والی روح انسانیہ ہے
 جب وہ جسم سے تعلق پاتی ہے تو تصرف کرنے لگتی ہے۔
 ننگا بھائی آستین میں اسٹرنی رکھنے والا۔ کمان کھینچنے تیر مارنے والا۔ اس کمان کو
 جس میں دو کونے دو خانہ نہ تھے۔ پر وپیکان نہ تھے اس ہرن پر چلایا ”روح گرمی (آگ)،
 سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لئے ایک کمان کی ضرورت تھی کہ شکار کو شکار بند پر باندھ لیں۔
 ہم نے چار کمان دیکھے جس میں تین پارہ پارہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ گردہ۔ کلیجہ
 پھیپڑاؤں۔“

ایک کمان وہ تھی جو دو کنا لے اور درمیانی دھارا نہ رکھتی تھی۔ یہ دل ہے جس کی
 شکل صنوبر کی سچی دو کنا لے دو خانے درمیانی چیز اس لئے اس میں نہیں ہے کہ یہ مقرر
 (گول دائرہ) ہے۔ ایسے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس پر اس شکار کو باندھ لیا۔ یعنی

روح انسانی نے اس سے تعلق پیدا کر لیا

”ایک گھر درکار تھا کہ ہر جاتیں اور شکار کو پکائیں۔ یعنی روح انسانی اپنے

کمال کو پہنچے۔

”ہم نے چار گھر دیکھے۔ چار کرۂ عناصر تین ٹوٹے پھوٹے تھے۔ یعنی کرۂ آب

کرۂ ہوا۔ کرۂ آتش کہ جس میں ہر نہیں سکتے تھے۔ ہٹرنے کی جگہ نہ بنا سکتے تھے۔

”جس کی چھت تھی نہ دیوار اس گھر میں ہم اتر گئے“ کرۂ ارض د زمین پر ہم نے اپنی

ہٹرنے کی جگہ اپنا گھر بنایا۔

ایک دیگ کی ضرورت تھی جس میں شکار کو پکائیں“ پک جائے اپنے کمال کو

پہنچ جائے۔

”ہم نے ایک دیگ اونچی طاق پر دیکھی۔ یہ افلاک و آسمان ہیں۔ اس شکار

کا کمال پانا۔ پک جانا ان کی قوت پر موقوف ہے۔

”ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اس لئے ہم نے چار گز کا گڑھ کھودا۔ ہر عنصر کو ایک گز کے

برابر فرض کر کے اعتبار دیا۔ ظاہر ہے کہ قوائے علویہ قوائے سفلیہ کے بغیر تاثیر پیدا

نہیں کرتے۔ آسمانی قوتیں زمینی قوتوں کے بغیر یعنی جب تک دونوں نہ ملیں اثر ظاہر

نہیں ہوتا۔ جب دونوں کو ایک دوسرے سے ربط دیا تو اس دیگ تک ہاتھ پہنچ گیا

ان میں ربط پیدا ہو گیا تو دیگ پک گئی۔

جب دیگ پک گئی ایک مرد اس گھر کے اوپر سے ظاہر ہوا اور کہا کہ میرا حصہ مجھ کو

دید۔ میں بھی ایک حصہ رکھتا ہوں“ یعنی آسمانی علمتیں۔ بلندی کی بیماریاں جو کچھ تھے

وہ ظاہر ہوئے۔

دہ ننگا بھائی جس کی آستین میں اشرفی تھی تیر چلانے والا جو کمین میں لاپٹ لگائے

ہوئے۔ تاک میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آگ کی گرمی تھی۔

ایک ہڈی اس ریب سے نکال کر اس کے سر پر مارا۔ اھولاً بیماریاں علتیں
روح سے دفع ہوتی ہیں۔ ورنہ ہو جاتی ہیں جو گرمی سے نسبت رکھتی ہیں۔ ہڈی سے مرو
قواتے علویہ و سفلیہ ہیں (ملائک سماوی و ارضی)۔

”درخت زرد آلو یعنی سنجد کا درخت اس کی اڑی کے نیچے سے نکل آیا۔ بیماریاں
علتیں چلے جانے کے بعد صحت ظاہر ہوتی۔

اس درخت پر ہم گئے جہاں خربسے بئے گئے تھے ان کو فلاخن سے پانی دیتے تھے۔ گوپن اس کے
آبیاری کرتے تھے یعنی غذائیں۔ غلہ۔ ترکاریاں جو زمین پر اگتی ہر اشی پرورش ہوا سے
ہوتی ہے۔ اس درخت سے ہم نے بینگن توڑ لئے یعنی وہ چیزیں جس سے انسان کو
قوت آتی ہے وہ ظاہر ہوئیں۔

”اس کا ہم نے سائن پکایا۔ اس کو پوری طرح سے تیار کیا۔ ہتیا کر لیا پکایا۔ تو
”دنیا والوں کے لئے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو کوئی خدا کو چاہتا ہے وہ سب الگ
رہتا ہے۔

دنیا والے درنیادار اس کو اتنا کھائے کہ سوج گئے۔ اس کر گئے۔ جتنی ضرورت
تھی جس کی جو حاجت تھی اس سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ دنیا میں مبتلا ہو گئے۔
”وہ گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ ہم اس کی ٹیڑ سیٹھ اس سے باہر ہو کر گھر کے دروازے
پر دنیا میں سو گئے۔ یعنی دنیا کو ہم نے چھوڑ دیا۔ سفر آخرت کے لئے روانہ ہو گئے صرف
والے حضرات۔ معرفت والے بزرگ۔ نقیروں کے سرداران حالات کو
جان لیں۔ تمت المرسلہ۔

شرح نبربان العاشقین

شرح

حضرت مولانا میر سید عبدالواحد بکرامی

قدس سرہ العزیز

مترجمہ

مولانا قاضی احمد عبدالصمد صاحب فاروقی قادری حشمتی قدس سرہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان کلمات کا موضح و فصاحت کرنیوالا شرح لکھنے والا) عبدالواحد ابراہیم مگرانی کہتا ہے کہ اہل تحقیق کی باتیں اگرچہ وہ ہنر و مزاج (ہنسی دل لگی) ہی کی کیوں نہ ہوں بیہودہ (بے کار) نہیں ہوا کرتیں۔ الفقراء و عیال کم جہد و جہد (فقروں کی ہنسی دل لگی کی باتیں ان کی کوشش ہے اور ان کی کوشش اہم ہے) مصلحت مناسب وقت منفعت یعنی فائدے سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ نیرنگوں اس کو معتمہ کی سی عبارت میں لکھا اور فرمایا ہے۔ تاکہ لوگوں کی سمجھ بوجھ جو سست ہو گئی ہے وہ اس طرف رغبت کرے۔ تعجب میں ڈالنے والی باتیں معنی کی طلب اس کی یافت کا باعث و سبب ہو جائے۔ طبائع اپنی جبلت (طبعیتیں اپنی پیدائشی خصلت) کے لحاظ سے معتمہ چیتان کے معنی دریافت کرنے کی دھن میں ہوتی ہیں ایسے کہے ہوئے لکھے ہوئے کے حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ فقیروں نے اپنی چھوٹی سی سمجھ کے لحاظ سے اس کی شرح کی ہے مگر کوئی توجیہ نہ شرح نامناسب پڑ جاتے تو پڑھنے والوں سے اس کی معذرت چاہتا ہے۔ گرہ کشائے در قہائے غنیمت باد بہار بہوش گزشتہ فیض طبع درویش است دیہار کی ہوا کلیوں کی پنکھڑیاں کھولنے والی ہے۔ ہوش کے ساتھ اگر نہیں تو درویش کی طبع کافیض ہے۔

تو حل عقدہ اشکال خود ز دل پر سی — کہ بردوام گرفتار عقدہ خویش است
تو اپنی مشکل باتوں کا حل اپنے دل سے کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی گتھیوں میں آپ ہی
ڈھونڈھا کرتا ہے۔ پوچھتا ہے
الجبہا ہوا ہے گرفتار ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ اَجْمَعِينَ (سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو سارے جہان کا پالنے
 والا ہے۔ درود و سلام بہترین مخلوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سب
 آل پر) قولہ تعالیٰ تِلْكَ اَمْثَالُ لِمَنْ يُضِلُّهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے دیتے ہیں تاکہ وہ سوچیں سمجھیں)
 ہم چار بھائی تھے نوگادوں یعنی ہم چار ارواح تھے۔ جمادی۔ نباتی۔ حیوانی
 انسانی۔ نو آسمانوں کے تھے جو عالم علویات ہے۔ مصرعہ

ما ز فلتك ده ايم يا ربك بودہ ايم (ہم آسمانوں سے تھے فرشتوں کے ساتھ تھے)
 تین بھائی کپڑے نہ رکھتے تھے تین ارواح۔ جمادی۔ نباتی۔ حیوانی جو کثافت
 نسبی و اضافی کی وجہ سے قابل تجلیات نہ تھے اس لباس سے وہ خالی تھے۔

”ایک بھائی ننگا تھا“ یعنی روح انسانی جو اپنی انتہائی لطافت کی وجہ سے
 لباس عوارض یعنی اسباب و علت سے عاری تھی۔ اللہ تعالیٰ کے انوار کے
 عکس قبول کرنے کی قابلیت رکھتی تھی۔

وہ ننگا بھائی اشرفی اپنی آستین میں رکھتا تھا۔ یعنی وہ روح انسانی الطف
 و انتہائی نازک لطیف (کنج مخفی) چھپا ہوا خزانہ (اپنے وجود میں اپنے ساتھ رکھتا
 تھا۔ انسان سر و صفتی (انسان میرا راز میری خوبی ہے) سر و صفت سے نسبت
 دیا گیا ہے۔

”بازار گئے تاکہ شکار کے لئے تیر و کمان خریدیں“ ظہور میں آئے (عالم اظہار میں)
 پہنچے۔ مرتبہ احدیت سے مرتبہ وحدت میں پہنچے تاکہ تجلیات ذات و صفات کے

ہم نے چار کمائیں رکھیں یعنی چار استعداد ہمارے دیکھنے میں آتے
تین ٹوٹے ہوئے ایک ناقص تھی یعنی جمادی۔ نیاتی۔ حیوانی۔ انکو ٹوٹے ہوئے
اس لئے کہا کہ وہ عرفان کی قابلیت و استعداد نہ رکھتے تھے۔

ایک کمان وہ تھی کہ رو کو نے منجہا رکنا را نہ رکھتی تھی۔ یعنی چوتھی روح انسانی
کہ منظر ذات و صفات و اسماء ہونے کی استعداد و قابلیت رکھتی تھی۔ کوئی ٹیڑھا
پن جھکاؤ۔ ذرا سا بھی التفات۔ ماسوا کی طرف اس کو نہ تھا۔ حقیقت میں ٹیڑھا
پن جھکاؤ۔ ذات کے سوائے دوسرے کی طرف التفات کا ہونا ہی ہے۔ انسانی
استعداد کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ آفتاب جب وہ استواری (ٹھیک دوپہر) کے
وقت ہوتا ہے۔ جب وہ سطح میدان میں چمکتا ہے تو وہاں کوئی ٹیڑھا پن سایہ
یا اندھیرا نہیں ہوتا۔

وہ ننگا بھائی جس کی آستین میں اشرفی تھی۔ یعنی وہ روح انسانی الطف
دنہایت نازک لطیف، نے گنج مخفی کی آراستگی سے وہ کمان خرید لی۔ یعنی استعداد
تھی کوئی ٹیڑھا پن جھکاؤ اس میں نہ تھا اس کو حاصل کر لیا مازع البصر و ماطغی
دنہ آنکھ جھپکی نہ بہک گیا، جس کا بیان ہے عبارت میں لایا گیا ہے۔
"ایک تیر کی ضرورت تھی" یعنی ایک قابلیت درکار تھی۔

ہم نے چار تیر دیکھے تین ٹوٹے ہوئے تھے۔ یعنی ہم نے چار قابلیت دیکھے
تین ٹوٹے ہوئے تھے۔ یعنی امانت کے اٹھانے سے سر جھکالتے بلکہ منہ پھیر لے
ڈر گئے۔

ایک تیر پر دیپکان نہ رکھتا تھا۔ چوتھا تیر یعنی قابلیت انسانی کہ وہ بارائنت
کو اٹھائے ہوئے تھی۔ پر دیپکان یعنی خود بینی (غور اپنے کو کچھ سمجھنا) خود نمائی
(تکبر اپنے کو کچھ دکھانا نہ رکھتی تھی)

”میں ایک صحرا میں پہنچ گئے۔ حقیقت کے شکار کی طلب اس کے
شکار کرنے کے لئے وجود کے میدان میں پہنچ گئے۔

چار ہرن دیکھے تین مردہ تھے۔ یعنی عالم کے چار مراتب دیکھے تین مردہ
یعنی مرے ہوتے تھے۔ وہ ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت ہیں کہ عالم لاہوت سے
نسبت رکھتے ہیں۔ ہالک ہیں۔ کل شی ہا لک إلا وجہ رہر چیز ہالک ہونیوالی
ہے بجز اسکی وجہ کے)

ایک جان رکھتی تھی۔ وہ عالم لاہوت کا عالم تھا جان رکھتا تھا ایسا نہ تھا کہ جس
پر حقیقت ظاہر اور منکشف یعنی کھلی ہوئی ہو۔ بلکہ وہ سارے حقائق کی حقیقت
خود تھا۔ ایسا بھی نہ تھا کہ وہ اور اسکی حقیقت اور ہو۔

”وہ اشرقی رکھنے۔ کمان کھینچنے تیر چلانے والا بھائی“ یعنی وہ روح انسانی
آراستگی گنج مخفی سے اس کمان بے گوشہ سے یعنی استعداد کامل و الطف کی وجہ
سے پوری قابلیت کے ساتھ جس میں کہ کچھ کچی و خمیدگی دھڑکھاپن اور جھکاؤٹ
نہ تھی۔ اس تیر کو جس میں تیر تھا نہ پیکان۔ یعنی جس میں جو قابلیت تھی وہ کسی
خود نمائی و خود بینی کے بغیر تھی۔ اس کو بے جان ہرن پر چلایا۔ یعنی اس کو مقام
حقیقت الحقائق کے ساتھ ربط دیا۔ جس کی عبارت شم و فی فتدلی فکان قاب
قوسین و ادتی ہوی۔ دیکھ نزدیک ہو گیا لٹک گیا اور دونوں کمانیں مل گئیں
قریب تر ہو گئیں۔

زہے بلند کمانے کہ در صف دعوے ہمہ نشانہ او قلب قاب قوسین است
دیکھا ہی بلند اچھی کمان ہے کہ اپنے دعوے میں اسکا ہر نشانہ قاب قوسین کا دل ہے
”ایک کمان کی ضرورت تھی کہ شکار کو شکار بند پر باندھ دیں“ ایک رابطہ درکار تھا
تاکہ وہ مقام قاب قوسین او ادتی سے رابطہ پا کر ہمیشہ کے لئے برقرار ہو جائے

تین پارہ پارہ تھے ایک ایسی تھی جس دو کنار اور سیانی ہوا تھی۔ "یہ ہم نے چار رابطے
 دیکھے۔ پہلی کمان۔ ظاہری عبادت کی۔ دوسری کمان باطن کے سنور نے آباد ہوئی
 تیسری کمان فنا فی التوحید کی (توحید میں مٹ جانے کی) چوتھی کمان فنا القنا
 دمٹنے میں جانے کی (تین پارہ پارہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عبادات جو بھی ہیں ان میں
 خودی دوئی کی جھلک ہے۔ باطنی طور سے سنور جانے آباد ہو جانے کی بنیاد میں
 شرک کی جرٹ گڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ شبلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ التوحید
 شرک لانه صیانت القلب عن الغیر والاغیر۔ (توحید شرک ہے کیونکہ
 اس میں دل کی نگہبانی کرنی ہوتی ہے غیر سے اور غیر ہے ہی نہیں) ایک اور برگ
 فرماتے ہیں کہ افضیت عمرک فی عمارت الباطن فایں الفنا فی التوحید۔
 دباطن کی آراستگی اور اس کے ٹھیک کرنے میں تم نے عمر گزار دی تباہ کر دی تمہیں
 توحید میں مٹ جانا کب سیر ہوگا۔ ہاتھ آئے گا۔ تیسری کمان توحید میں مٹ جانے
 کی تھی جس میں شعور (جاننا و ریانت کرنا) باقی تھا۔ جب تک شعور باقی ہے تفرقہ
 ہے۔ (تمیز و کثرت سیر پھر ہے) جنید قدس سرہ سے پوچھا گیا کہ "آپ اس کے بارے
 میں کیا فرماتے ہیں کہ جو ہستی سے تعلق نہیں رکھتا مگر اس قدر کہ جتنی کھجور کی گٹھلی میں
 لکیر ہوتی ہے۔ جواب دیا کہ املکاتیب عبد صالقی علیہ درہم۔ مکاتب وہ
 غلام ہے۔ غلام رہتا ہے جس پر ایک درہم بھی باقی ہو۔

تا کہ تو دم ی زنی ہمدم نئی تا کہ موئے ماندہ محرم نئی
 جب تک تو دم مارتا ہے ہمدم نہیں ہے بال برابر بھی رہ گیا تو محرم نہیں ہے
 چوتھی کمان جو فنا الفنا کی ہے وہ عین بقا (حقیقت میں باقی سے باقی رہنا)
 ہے۔ اس لئے دو کنارے درمیانی دھار نہ رکھتی تھی۔ یعنی ازل ابد اس کے درمیان۔
 حدوث (نوپیدا) و امکان (دنیا کائنات کا قصہ نہ تھا۔)

شکار کو اس مکان سے جس میں دو کٹا لے دو میانی دھار نہ تھا ہم نے شکار بند
پر باندھ دیا۔ یعنی اس لاشوت کو جس کو شکار کیا تھا۔ شکار بند پر کس دیا ہے
اور تو قرب قاب قوسین انکہ افتد عشق را

گز صفات خود و بعد المشرقین خستی جدا
تجلی تائب کی نزدیکی اس وقت ملتی ہے جب کہ عشق کو

اپنی صفات میں شریقی و مغربی کی دوری ہو جائے
ایک گھر کی ضرورت تھی کہ جہاں ٹھہریں شکار کو رکھیں۔ ایک ضابطہ رکھا جو
قرار گاہ اور فنا الفنا کا مقام ہو یعنی۔ ایک قاعدہ طریقہ کی ضرورت تھی کہ وہ ٹھہرنے کی
جگہ اور فنا میں فنا جو ہا تھا آتی ہے۔ اس کی منزل و مقام ہو جائے۔

ہم نے چار گھر دیکھے۔ ایک ذکر لسانی (زبان سے یاد کرنا۔ دوسرا ذکر نفسانی
(نفس سے یاد کرنا) تیسرا ذکر قلبی (دل سے یاد کرنا) چوتھا ذکر روحانی (روح سے
یاد کرنا)

تین ٹوٹے ہوئے ایک چھت دیوار نہ رکھتا تھا۔ یعنی تین اذکار میں ضابطہ
طریقہ آپس میں الجھا ہوا تھا۔ کیونکہ زبان سے یاد کرنا ایک رٹ ہوتی ہے۔
نفس سے یاد کرنا ایک وسوسہ و خطرہ ہوتا ہے۔ دل سے یاد کرنا ایک آواز نہ ہوتی ہے
چھت دیوار ذکر کی بنیاد کو کہتے ہیں۔ چوتھا ذکر جو تمام اذکار کی جڑ بنیاد ہے جس
میں تو حرف ہے نہ آواز۔ اس لئے اس کو چھت دیوار نہ تھی فرمایا۔

ہم ایسے گھر میں اتر پڑے جس کی چھت تھی نہ دیوار۔ ہم نے ایک دیگ ایک طاق
میں دیکھی کسی طرح سے بھی اس تک ہاتھ نہ پہنچتا تھا۔ یعنی عشق و محبت کی پہنچا تھی
جس میں ہر کچے کو پکایا جاسکتا تھا۔ یا یہ اخلاق کی دیگ تھی جس سے تخلق و اخلاق
رہ تو اللہ کے اخلاق کے مقام کو حاصل کیا جاسکتا تھا۔ اس دیگ کو طاقچہ بلند پر

جو سعادت ازلی مشکوۃ رفیع دہلند طاق، عنایت لمیری ہیشہ کی ہر بانی پر
رکھ دیا گیا تھا۔ آسانی سے وہاں ہاتھ نہیں جاتا تھا۔

ایک گڑھا چار گز کا پایہ دنیا درم کے نیچے کھودا تو اس دیگ تک ہاتھ پہنچ گیا۔
یعنی ہم نے نفس کی زمین میں چار گز کا گڑھا کیا۔ پہلا گز تو بتہ النصوح کا۔ دوسرا گز صدق
و اخلاص کا۔ تیسرا گز تواضع۔ عجز۔ بیچارگی۔ شکستگی کا۔ چوتھا گز نیستی و فنا کا بھودا
تو من تقرب الی شہر آتقربت الیہ ذرعا (جب کوئی ایک باشت میرے
نزدیک آتا ہے تو میں ایک گز اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں۔ ومن تقرب الی
ذرعا تقربت الیہ باعاً (جب کوئی ایک گز میرے نزدیک آ جاتا ہے تو میں
ایک بام اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں) کے فرمان کے لحاظ سے ہمت کا ہاتھ
اس دیگ تک پہنچ گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ چار طبائع کے صفت جو آدمی میں ظاہر ہوتے ہیں۔
ان میں سے ایک کبر ہے جس کا نتیجہ آگ ہے۔ دوسری شہوت جس کا ثمرہ ہوا ہے تیسری
حرص جس کی عادت پانی ہے۔ چوتھی روک رکھنا درامساک جس کی اصل مٹی ہے۔ ان
چاروں ذلیل باتوں کو ہم نے اکھڑ کر پھینک دیا۔

جب شکار پک گیا۔ یعنی اتم و اکمل (پورا و کامل) ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم
و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً (آج ہم نے پورا کر دیا تمہارے
لئے تمہارا دین اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور راضی کر دیا تمہیں دین اسلام کیسا تھا)
سے جس کو عبارت میں لایا گیا ہے۔

ایک شخص گھر کے اوپر کھدے نیچے اتر آیا کہ میرا حصہ مجھ کو دیدو کہ میں ایک مقررہ حصہ
رکھتا ہوں۔ یعنی اس کی تکمیل کے بعد ایسے خطرے ظاہر ہوتے ہیں کہ دور کرنے
اس سے مقابلہ کرنے کے لئے عارف کا کامل و مکمل ہونے اور بصیرت کے تیز تر ہونے
د دل کی روشنی بہت تیز تر اور جلد پہنچنے والی کی ضرورت تھی تاکہ یہ باریک باتیں اس کے

ظاہر ہے اس کے معلوم سے مفہم میں یہ آجائے کہ الشراک فی اُمتی اخفی
 من ربیب نملۃ تذهب فی لیلۃ مظلمۃ علی الصحنۃ السوداء امیری
 اُمت میں شرک کا شرک ایسا چھپا ہوا ہے جیسے کہ ایک کالی چوٹی کا بے پتھر پر اندھیری
 رات میں اندھیری جگہ میں چل رہی ہو۔ اس کے دیکھنے کے لئے کس قدر تیز نظر اور دل
 کی روشنائی کی ضرورت ہے وہ ظاہر ہے۔ اس کو اس عبارت میں کہا گیا کہ فلشفت
 عنک غطاء کفبصرک الیوم حدید اب ہم نے کھول دیتے تجھ پر سے
 اندھیری اس لئے آج تیری نظر بہت ہی تیز ہے یہ بھی ہے کہ وہ حاسد قدیم پرانا دشمن
 حذر رکھنے والا جو شیطان ہے وہ آسمانوں کی اونچائی سے نیچے آکر دعوے
 کر رہا ہے کہ لا تحذرن من عبادک نصیباً مفروضاً میں ضرورت پر بندوں
 سے ایک مقررہ حصہ لیکر رہوں گا۔ یا خطرہ نفسانی ہو کہ جس نے لنفسک علیک
 حق "دیرے نفس کا تجھ پر حق ہے" کا تقاضہ کیا ہو۔ یا یہ ہو کہ مرتبہ کا خطرہ آیا ہو چنانچہ
 علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اخذ ما یخرج من رؤس الصدیقین حب الجاہ (صدیقوں
 کے سر سے سب سے آخر میں رتبہ و مرتبہ کی محبت نکلتی ہے)
 "وہ کامل" یعنی جو مقام تمکین میں آفتاب کی طرح روشن و نمایاں تھا۔ چمک رہا
 تھا جس نے خطرات کے مجرم اور وسوس کے اثر دھام کو نور روحانی سے دریافت کر لیا۔
 "وہ مکمل" یعنی پیشوائے حقانی۔ عالم ربانی تھا جس نے مقام بلند مانتی نطق عن الہوی
 (انہیں کہتا اپنے جی سے) میں زبان کھولی تھی اور ماکذب الفواد مادامی (انہیں ملایا
 اُن کے دل نے کچھ اس میں جھوٹ جو دیکھا) کا مسند نشین تھا۔ صدق اخلاق کی پہلو
 میں قابو کی جگہ اس کی تاک میں ماٹ لگایا ہوا بیٹھا تھا۔ یعنی خطرات کی بے میں انکی تلاش
 میں تھا۔

شکار کی ہڈی کو دیگ سے نکالا "شکار کی ہڈی سے مراد وہ اشارہ شرک خفی

سے ہے۔ جب گوشت پک جاتا ہے اور گل جاتا ہے تو اس میں جو ہڈیاں ہانے سے قابل نہیں ہوتیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کامل و مکمل ہونے کے بعد سالک پر یہ چھپے ہوئے جن کو وہ اٹھے سمجھتا تھا۔ اچھے ہوتے تو ہیں لیکن راستہ کی روک ہوتے ہیں وہ اس پر کھل جاتے ہیں اس کو دکھ جاتے ہیں۔ (نظر آ جاتے ہیں) ”اس کی کھوپڑی پر دے مارا“ یہ اس لئے کہ وہ وساوس و خطراتِ شیطانی جو اٹھتے رہتے ہیں ان سب کو اس نے زمین پر دے مارا۔

درختِ سنجد یعنی زرد آلو اسکی اثری کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ ایڑی سے کھاری زمین مراد ہے۔ ایڑی کے نیچے بال تک نہیں پیدا ہوتے۔ بنجر زمین کی گھاس بھوس کو درختِ سنجد کہا کہ یہ بڑے خطرے میں۔ اس کبچہ کہتے ہیں کہ ان عارفوں کے دل بلورہ طیبہ د پاک شہر کے جیسے ہیں۔ پاک صاف ہو گئے ہیں۔ ایک ٹکڑا کھاری زمین کا بیج میں تھا جس سے یہ بڑا خطرہ ظاہر ہوا۔ جو ناپاک ہوتا ہے وہ دھونے دھوانے محنت اور کوشش سے پاک نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”والذی خبث لا یخرج“ (نکد و جو ناپاک ہو وہ نہیں نکلتا مگر مشکل سے)

ہم زرد آلو کے درخت پر پہنچے۔ اس مرتاض زار و نزار درخت دھکے ہوئے پیلے جلے ہوئے درخت، کے قریب پہنچے اس کو پاؤں کے نیچے روند دیا۔

خر بوزہ بوزے تھے جس کو رہٹ سے پانی دیتے تھے۔ ہم نے اس وقت دیکھا کہ دنیا کی حقیقت یعنی خر بوزہ کہ نباتات حیوان انسان جمادات میں اسکو نفس و ہوا کے پاؤں کے نیچے بویا کرتے ہیں۔ رجوع و قبول کے رہٹ سے پرورش کیا کرتے ہیں۔

اس درخت سے اتر آئے اور قلیہ زرد پکائے۔ زرد آلو سے مراد زینت اور خرافات دنیا اور جو کچھ بھی اس درخت سے تعلق رکھتا تھا ان سب سے ہم

باز آگئے۔ پھر لئے ان چار حقیقتوں سے کہ جماد۔ نبات۔ حیوان انسان تھے ہم نے
 قلیہ بنایا۔ یعنی زرد روی (حسرت و افسوس) کو آخرش ہم نے سمجھ لیا۔ جو کچھ اس آیت
 میں مذکور ہے۔ یعنی زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین
 والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام
 والحارث ذالک متاع الحیات الدنیا (لوگوں کو مرغوب چیزوں کی
 خواہش بھلی معلوم ہوتی ہے۔ عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کی، چنے
 ہوئے ڈھیر کی پلے اور سیدھے ہوئے گھوڑوں کی جانوروں کی بھتی کی، یہ سب
 دنیا کی زندگی کے سامان ہیں۔) جان گئے۔ اس کو ہم نے دنیا والوں
 کے لئے چھوڑ دیا۔ انہوں نے اتنا کھایا کہ سوچ گئے اس کر گئے۔

دنیا کی چیزیں دنیا کے اسباب کو اتنا کام میں لایا کہ انکے دلوں
 میں ایک مرض ایسا پیدا ہوا کہ جس کی تصریح فی قلوبہم مرض (ان
 کے دلوں میں بیماری ہے) سے کی گئی ہے۔ لیکن اس کو انہوں نے بیماری
 نہ سمجھا۔ بلکہ ان کا خیال رہا، انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ دل کی پرورش
 کر رہے ہیں۔ در آنحالیکہ اس کو وہ بگاڑ رہے تھے وہ بگڑ چکا تھا۔ وہ
 یہ سمجھے کہ ہم موٹے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھ لئے کہ دین پروری کی سمجھ سے قوی
 حال ہو گئے۔ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ بالکلیہ نفس پروری ہے۔ سمن کلک
 با کلک (موٹا تازہ کر کتے کو اپنے کھانے سے) انہیں کے احوال کا بیان
 ہے۔

”وہ گھر سے باہر نہ جاسکے“ طبیعت کے گھر سے باہر نہ آسکے کیونکہ لایلج
 ملکوت السماء من لم یولد مرتین (انہیں پہنچنا ملکوت آسمان میں جب تک
 کہ دوبارہ پیدا نہ ہوگی شرط لگا دی گئی ہے۔)

تو گزیرائے طبیعت نمی روی بیرون کجا بگوئے طریقت گذر کو اتنی کرد
 رتو اپنی طبیعت کے ٹھکانے سے باہر نہیں آیا تو طریقت کے کوچہ میں کیسے گزر کر سکیگا
 ”اپنی نجاست میں آپ رہ پڑے۔“ وہ اس لئے کہ الدنیا جیفۃ طالبہا
 کلاب و شر کلاب من وقف علیہا و دنیا مردار ہے اس کا طلب کرنا بوالا۔ یعنی
 خواہشمند کتا ہے۔ بُرا کتا ان میں کا وہ ہے جو اس پر ٹھیرا رہے (نیرنگوں نے کہا ہے صلی
 ناپاکی خواہشات، ہو اور ہوس کا پیدا ہوتا ہے۔ نفس ناپاکی کے جیسا ہے ناپاک
 ہے۔ برائی ہی برائی ہے۔

ہم بہ آسانی اس کے مکر سے باہر آگئے دروازہ پر سوار ہے۔ قافلہ سالار
 علیہم السلام کے حکم سیرو اسبق المفردون قالوا وما المفردون۔ یا
 رسول اللہ قال المستظہرون بذکر اللہ (سیر کرتے تھے ان کے ساتھ عرض
 کیا کہ یا رسول اللہ تنہا رہنے والے کون ہیں؟ فرمایا ”اللہ کے ذکر کیساتھ حاضر ہونے
 والے، کے لحاظ سے الگ تھلگ ہو کر آسانی کے ساتھ طبیعت کی خنقوں کو
 کو بھانڈ گئے۔ مصرعہ۔ جمدیدہ رو کہ گذر گاہ عاقبت تنگ است دتن تنہا و مجرور
 ہو کر خیل کھڑے ہو جاؤ کہ عاقبت کی گھاٹی کا راستہ بہت ہی تنگ ہے۔

سفر کے لئے روانہ ہو گئے۔ یعنی فرمانِ قدیم کے حکم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم
 اذا قیل لکم انصرفوا فی سبیل اللہ اثنا قلتم الی الارض ارضیتم بالحیوات الدنیا
 من الآخرة (اے ایمان والو جب تم سے کہا گیا کہ کوچ کرو اللہ کے راستے میں تو
 تم زمین سے چپٹ کر رہ گئے آخرت کی بجائے دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے) کی
 تعمیل میں ہم طبیعت و خواہشات کے گھر میں نہ ٹھیرے نہ دم لئے سیر معنوی کئے
 روانہ ہو گئے۔ ارباب تصوف اور اولی الارباب نے اس راز کو ان حالات کو اس
 طرح کھولا ہے۔

چوں بنائے خدا آدم ایندو نہاد
و جب خدا نے میری پیدائش کی بنا رکھی

و جب آدمی مردم و نامی شدم
و حیات سے مر گیا۔ نبات ہو گیا

و صف حیوانی رہا کر دم چو باز
و جب حیوانیت کی صفت سے نکل گیا
باز بگد شتم ز انسانی صفت

و پھر جب انسانی صفت سے بھی آگے بڑھ گیا
از ملائک چوں گز شتم در علو

و جب فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا اور نجائی
میں پہنچا۔

آدم اول بہ تسلیم جہاد
تو میں پہلے پہل جہاد کے ملک میں آیا

بعد ازاں حیوان النعمانی شدم
اسکے بعد حیوان اور چوپایہ ہوا

آدم در نوع انسان سرفراز
تو انسان کی جنس میں سر اٹھایا
در ملک راندم براق معرفت

تو فرشتوں کے عالم میں معرفت کا براق اڑایا
کل شی ہالک الا وجهہ

(سب چیز اس کی وجہ کے سوا
ہلاک ہو گئی۔)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ (اے ہمارے

پروردگار ہم درود و سلام بھیجتے ہیں ہمارے آقا سرور محمد صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔)

تَمَّتِ الرِّسَالَةُ

مترجمہ قاضی احمد عبدالصمد فاروقی

شرح برهان العاشقین

از

حضرت میر سید محمد کالپوی قدس سره العزیز

مترجمه

مولانا مولوی قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاروقی قادری حشمتی

قدس الله سره العزیز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے مستعمل ہوتی ہے اور
 سید الانبیاء علیہم السلام کی ثنا و تعریف مدح و ستائش اصطلاح میں وصف قائم نہیں
 صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی صفت و خوبی کا بیان کرنا، آل و اصحاب مقتدا کی
 منقبت و تعریف کرنا منظرِ اسیر کرنا اصطلاح میں تعریف و توصیف تعریف و
 ثنا اہل بیت و صحابہ رضی اللہ عنہم کرنا کے بعد اللہ تعالیٰ کا راستہ چلنے والے حضرات
 کے باطن پر واضح ہو جائے کہ ایک دن یہ بندہ بیکارہ سید محمد وآلہ خاک رتہا
 بیٹھا ہوا تھا کہ دو فقراء آئے جن کے پاس ایک پرچہ کاغذ کا تھا جو تمثیل ہائے اسرار
 پر مشتمل تھا جس کا حل عقل انسانی آسانی سے نہ کر سکتی تھی۔ انہوں نے وہ جھکو
 دکھا کر کہا کہ یہ ورق ملفوظاتِ زبانِ گوہرِ فشاں سید محمد حسینی گیسو دراز نور اللہ
 مرقدہ سے ہم نے پایا ہے۔ جس کو ہم علماء فضلہ کے پاس لے گئے ان کے معنی بتانے
 اس کے حل کرنے کی ان سے استدعا کی تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ کلمات
 مہملہ (بے کار بے معنی خیالات) بے قاعدہ کے ہیں ہیں کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ
 یہ سید محمد گیسو دراز کا کلام نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے فقرائے صاحبِ ارشاد
 مشائخِ پاک اعتقاد کے پاس لے جا کر ان سے ان رموز کے حل کا معروضہ
 کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ عبارت اسرارِ عاشقانِ مستانِ جامِ معرفتِ مطلق
 ہے۔ اس کے سوا کسی کو اس کے سمجھنے اس کے مقاصد پانے کا حوصلہ نہیں۔ کوئی
 اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ ہم دونوں جگہوں سے ناامید ہو کر یہ کاغذ آپ کے پاس
 لائے ہیں تاکہ ہم جان لیں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ نے یہ کلمات بلاوجہ

یہ مہمل نہیں ہیں۔ آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ اسرار ضرور درج کئے ہوں گے۔ میں نے درویشوں سے کہا۔ یہ لکھا ہو اور ق مجھے دے دو اور دوسرے دن کے بعد تشریف لے آؤ تاکہ ہم اس میں فیکر دوڑائیں۔ اگر سمجھ میں آجائے تو آپ کے لئے اس کی شرح لکھ دی جائے گی۔ چھپی ہوئی باتوں کو صاحبانِ فطرت پر کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہی ہمارا مقصد ہے۔ اس کے بعد میں قلم اٹھایا حق سے توفیق چاہی۔ اس بزرگوار کی روح پرستوں کی امداد سے ان کلمات کی شرح اس طرح لکھنی شروع کی۔

قوله تعالى وتلك الامثال لضربها للناس لهم يتفكرون
 مثالیں ہم اس لئے دیتے ہیں کہ لوگ اپنی سمجھ بوجھ کو کام میں لائیں، اس آیت کو کلماتِ مقصودہ سے پہلے لانے کا مقصد یہ ہے کہ حقائق کا بیان تمثیلات کے پردہ میں ہونے سے فکر لڑانے اور ان کے مطالب تک پہنچنے کی ترغیب ہو جائے۔ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ لوگوں کے لئے مثالیں۔ تمثیلات دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ ان میں غور کریں فکر لڑائیں ان سے مدعا کو پائیں۔ حق تعالیٰ نے "ناس" فرمایا انسان نہ کہا۔ سچ ہے "ناس" اور انسان اور ہے۔ آدمی چار قسم کے ہوتے ہیں۔ انسان آدم۔ بشر۔ ناس۔ ہر نام کے لئے ایک مقام ہے جس محل و مرتبہ میں وہ پہنچتا ہے تو ایک نئی صفت ایک خوبی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے اس صفت کے ساتھ موسوم ہوتا۔ نام پاتا ہے۔ جب روح مجرد تھی۔ جسم جسمانی کے ساتھ ملاپ و یکجائی نہ پاتی تھی۔ اس کا نام کچھ اور ہی تھا۔ جیسے ہی اس نے امانت قبول کی اس کو انسان کہا گیا۔ قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في حسن تقویم (ہم نے انسان کو اچھی ساخت کا پیدا کیا۔) بعدہ جب خاک خمیر یا گتی جسم مرتب ہو گیا تو اس کو آدم نام دیا گیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت نبیا والادم

بین الملاء والطین (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ میں جی تھا اور جسم نئی پانی
 میں تھے (جب نفخ روح ہوا۔ نفخہ روح سے علوی سفلی باہم امتزاج پائے) (جب
 روح پھونکی گئی روح کے پھونکنے جانے اعلیٰ ادنیٰ۔ اوپنے نیچے میں میل ملاپ کے
 بعد جب وہ آپس میں ہم مزاج ہوئے) مرکب ہوئے۔ جب لطافت نور روحانی
 (روح کی پاکیزگی روشنی) اور کثافت ظلمت جسمانی (جسم کی کدورت اندھیرا)
 ہر دو آپس میں ایک ہوئے تو اس صورت میں اس کو بشر کہا گیا۔ قولہ تعالیٰ
 انی خالق بشر ا من طین (میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو مٹی سے) اس کے بعد
 جب اس میں غفلت (چوک) و نسیان (بھول) کا ظہور ہوا تو اس نے وہ وعدہ
 اقرار عہد فراموش کر دیا (بھلا دیا) شیطان کی بات سن کر گیہوں کھا لیا تو
 اس کو ناس کہا گیا یعنی نسیان (بھول) میں آنے والا۔ بھول چوک کرنے والا۔
 قولہ تعالیٰ وان کثیراً من الناس یلقاء ربہم لکافرون (بہت سارے
 لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں) جو شقی اور سراپا بد ہیں جیسے کہ کفار
 فاسقین یہ ناس ہیں جس میں اچھی عادتیں نیک خصلتیں کم اور بری باتیں عادتیں
 زیادہ ہوں جیسے کہ یہ شرح کا لکھنے والا اور دوسرے مسلمان یہ بشر ہیں۔ بشریت
 کی قیدیں رہ گئے ہیں جس میں بڑے اخلاق بہت کم اور اچھی عادتیں نیک باتیں
 زیادہ ہوں۔ عبادت الہی میں سرگرم ہوں۔ لگے ہوئے ہوں جیسے کہ مومنین صالحین
 عابدین یہ آدم ہیں۔ آدمیت کے نشانیاں ان سے ظاہر ہیں جن کا نفس مطمئنہ
 ہو گیا ہو۔ بشریت کی کدورتوں سے پاک اور عبودیت و محبت الہی اور اپنی فقاہت میں
 درجہ کمال کو پہنچ گئے ہوں جیسے کہ اولیاء علیہ الرحمۃ انبیاء علیہم السلام یا انسان ہیں۔
 ”انسان“ ہونا مشکل ہے بلکہ ”آدمیت“ بھی کم پائی جاتی ہے۔ البتہ دنیا ناس اور
 بشر سے پٹی پڑی ہے۔ بھری ہوئی ہے۔ خلاصہ و مقصود یہ لکھنے کا یہ ہے کہ خلقت

انسانیّت کہ روحانی ہے پہلے پہل ہوئی خلقت آدمیت بشریت سیت
کہ جسمانی حقیقت ہے وہ جسم کے مزاج پانے صورت لینے کے بعد ظاہر و پیدا ہوئی۔
اسی لئے حضرت سید محمد حسینی کیسودراز قدس سرہ نے حقیقت روحانی سے ابتدا
کی۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ ”ہم چار بھائی تھے“ اس سے چار روح مراد ہیں جن
کو پہلی نبائی۔ دوسری حیوانی۔ تیسری انسانی ناطق (گویا۔ بولتی) کہ جس کو
نفس ناطقہ (بولتی چالنی حقیقت) بھی کہتے ہیں چوتھی انسانی قدسی۔ اگرچہ
محققین نے چار ارواح میں روح جمادی کو داخل کیا ہے۔ روح انسانی کو
جو سب میں ہے ایک شمار کیا۔ لیکن روح جمادی میں صرف قوت ثقل جسم (زور
بھاری پن۔ لاٹھائی چوڑائی گہرائی) ہے۔ دوسری ارواح کی طرح قوت نشوونما
(بڑھنے پھلنے پھیلنے کی قابلیت) نہیں رکھتی اس مقام میں وہ ارواح مقصود
ہیں۔ جو استعداد۔ قوت اور قابلیت رکھتی ہیں۔ وہ نبائی۔ حیوانی۔ انسانی ہیں
اور ارواح انسانی ایک سے نہیں یکساں نہیں۔ عام لوگوں میں کچھ اور طرح سے
انبیاء علیہم السلام اولیاء رحمۃ اللہ علیہم میں کچھ اور ہی طرح اور ہی قسم سے ہے۔
وہ روح جو کامل ہے وہ اور ہی ہے۔ حضرت سید محمد حسینی کیسودراز رحمۃ اللہ علیہ
نے چار ارواح میں سے ایک کو کامل مکمل شمار کیا ہے۔ یعنی روح انسانی کہ وہ ہر کسی
میں ہوتی تو ہے لیکن کامل نہیں ہوتی اس لئے اس کے بھی دو قسم قرار دے گئے
ہیں۔ ناطق (بولتی) قدسی (پاک) روح نبائی یعنی درخت گھانس بنس پتی
کہ صرف قوت نبائیت (بڑھنے کی قابلیت) رکھتی ہے کہ نشوونما۔ صفا۔ طراوت
(ٹھنڈک) ہے۔ روح حیوانی یعنی جانداروں کی روح۔ جیسے چوپایہ۔ پرندہ۔ چرند
درند کہ قوت نبائیت کے ساتھ ساتھ قوت حیوانیت بھی رکھتے ہیں جو کھانا پینا
سوننا۔ جاگنا۔ اولاد کا ہونا یہ نبائی ہیں کھلے طور سے نہیں۔ روح انسانی ناطق

قوت نباتیت و حیوانیت۔ (ساتھ ساتھ قوت انسانیت بھی)۔
 مینہ ہے یہ بات نباتی و حیوانی ارواح میں نہیں۔ روح قدسی یعنی انسان ہل کی
 روح قوت نباتیت، حیوانیت و ناطقہ کے علاوہ ایک قوت قدسیہ بھی رکھتی ہے۔
 جن کو صفاتِ ملکی (فرشتوں کی خوبیاں) کشف معاملاتِ غیب (باطن کے کربا
 اور باتوں کا کھلنا) کہتے ہیں۔ یہ بات اُن تین ارواح میں نہیں۔ چنانچہ آپ نے
 فرمایا کہ ہم چار قسم کے ارواح تھے۔ ۵

دہ بار بگفتہ کہ نہ یارِ بگیر بگریز ز ہشت و ہفت ز ہمارِ بگیر
 (میں نے دس دفعہ کہا کہ نہ دوست اختیار نہ کر آٹھ سات سے بھاگ ان کو کبھی اختیار نہ کر)
 شش پنج و چار و سہ وفائے نکند بگذار دوئی را ویکے بارِ بگیر
 چھ پانچ۔ چار۔ تین۔ وفا نہیں کرتے دو کو چھوڑ ایک ہی کو دوست بنا
 دس شعر کے پورے ہونے کے لئے ہے۔ نو سے نو آسمانیں۔ آٹھ سے آٹھ جنت
 سات سے سات دوزخ۔ چھ سے چھ سمیتیں۔ پانچ سے پانچ حواس۔ چار سے چار
 عنصر۔ تین سے موالید ثلاثہ (جہاں نبات حیوان) دو سے۔ دین دنیا۔ ایک سے
 اللہ مراد ہے۔

”نو گاہوں کے“ یعنی نو آسمانوں کے۔ آسمان نو^۹ ہیں۔ ارواح سمائی (جائیں
 آسمان کی) اجسامِ خاکی (زمین کے جسم) ہیں۔ سات آسمان مشہور ہیں۔
 فلک المنازل کو اٹھواں آسمان، فلک البروج کو نواں آسمان کہتے ہیں اسی طرح
 سے شمار کرتے ہیں نو آسمان قرار دئے ہیں۔ اربابِ عرفان (معرفت رکھنے والے حضرات)
 جنہوں نے دیدہ باطن (باطنی آنکھوں) سے وجود کے دائرہ کو دیکھا ہے انہوں نے عرش
 کرسی کو فلک المنازل، فلک البروج کے پرے مشاہدہ کیا ہے۔ نو آسمانوں کو عرش کرسی
 سے جدا پایا ہے۔

”بڑے نہ رکھتے تھے“ یعنی ناقص رکھے تھے۔ لباس کمال سے عاری

(خالی) تھے یہ روح نباتی۔ روح حیوانی۔ انسانی ناطقہ ہیں کہ وہ درجہ لطافت (پاکیزگی کے مرتبہ) کو نہ پہنچے تھے۔ اوصاف قدسیہ نہ رکھتے تھے۔ روح قدسی کی نسبت کرتے وہ کسی لباس کے بغیر تھے۔

”ایک بھائی ننگا تھا“ جسم جسمانی نہ تھی۔ یہ روح قدسی ہے یعنی اولیاء قدس سرہم اور انبیاء علیہم السلام کی روح ہے جو جسمانی کدورت (بدن کی آلائش) سے پاک ہے۔ تن کی ثقالت آلودگی سے طوت تھیں اور وہ تین ارواح اجسام سے (ابدان) سے متعلق ہیں۔ روح قدسی ایک فیض کے ساتھ موصوف ہے جو بارگاہ قدس سے آتا ہے۔ روح انسانی جب مورد فیض قدسی (فیض قدسی کے اترنے کی جگہ) بن جاتی ہے تو وہ بھی قدسی سے موسوم ہو جاتی ہے۔ ان تین ارواح کے نسبت یہ روح کثافت جسمانی سے پاک ہے۔

”وہ بھائی جو ننگا تھا۔ آستین میں اشرفی رکھتا تھا“ اشرفی سے مراد چھپا ہوا خزانہ ہے حدیث قدسی ہے کہ گنت کنزاً مخفیاً۔ فاحببت ان اشرف فخلقت الخلق (میں تھا ایک چھپا ہوا خزانہ۔ میں چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے خلق کو پیدا کیا)۔ تاکہ پہچان لیا جاؤں اور اس خزانہ کی پہچان جو چھپا خزانہ تھا جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق جیسا کہ پہچاننا چاہیے پہچانیں۔ روح قدسی سے ہی اس کو پہچاننا چاہیئے۔ پہچاننا ضروری ہے وہی پہچانتی ہے۔ ہم بتلا چکے ہیں کہ روح قدسی ایک فیض موصوف ہے۔ وہ چھپے ہوئے خزانہ سے فیض پاتی۔ چونکہ وہ ایسی ایسی ہے اس لئے اپنی آستین میں اشرفی رکھتی ہے۔

”ہم بازار میں آئے“ یعنی کثرت میں آئے تعینات۔ قسم قسم کے ممکنات کہ یہ اسماء وصفات کے تصرف ہیں۔ جو حضرت واحدیت سے وجہ کے دائرہ میں

ظاہر ہوئے ہیں۔

”کہ شکار کے لئے تیر و کمان خرید لیں“ شکار سے مقصد و مراد۔

انوار ذات صفات خالق بے ہمتا کا مکاشفہ ہے۔ (امور عینی کے ابرار کا ظاہر ہو جانا ولی اللہ کے دل میں)

”قضا آگئی ہم چاروں کشتہ ہو گئے“ یعنی معرض خطاب میں آگئے
 اباتوں کے ہر پھر بات چیت کی چکر میں پڑ گئے) کہ واذا اخذ ربك من بنی آدم
 من ظهورهم ذریعتهم واشھدھم علی انفسهم المست بریکو قالوا
 بلی شھدنا (جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پٹھوں سے ان
 کی نسل کو باہر نکال ان کے مقابلہ میں خود ان ہی کو گواہ بنایا اور اس طرح پر کہ ان سے چچا
 کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ سب بولے ہاں۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں) اسی
 بارہ میں آئی ہے۔ یوں سمجھو کہ جب سب کے پیدا کرنے والے نے ارواح کو ابدان کے
 اتصال سے پہلے (جانوں کو جسموں سے ملانے سے پہلے) عہد میثاق (وعدہ ازل) لینے
 کے لئے اپنے علم میں جلوہ دیا تو ارواح اس ہیئت سے بہوش ہو گئے یعنی کشتہ ہو گئے۔
 ”چار سے چوبیس زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے“ یعنی المست بریکو
 (کیا میں تمہارا پروردگار نہیں) کے خطاب کے بعد ارواح درست و سرفراز ہو گئے
 تو انھوں نے عرض کیا بلی شھدنا (ہاں۔ ہم اسکی گواہی دیتے ہم اس بات کے
 گواہ ہیں) جب یہ کہہ چکے تو ایک لذت و راحت اپنے آپ میں پائے انھیں ایسا معلوم
 ہوا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے اپنے آپ میں استعداد و قوتیں پائیں وہ چوبیس تھیں۔
 چار قسم کی ارواح نے بیس طرح کی قوتیں پائیں۔ چار کو بیس میں جمع کریں تو چوبیس ہو جاتے ہیں
 ان چوبیس قوتوں میں سے روح نباتی میں پانچ قوتیں ہیں جن کو۔ جاذبہ۔ ماسکہ۔ نامیہ
 ہائمنہ۔ مولدہ کہتے ہیں۔ جاذبہ (یعنی نباتات) یہ آب رہا کو اپنے میں جذب کرتی

(کھینچ لیتی ہے)۔ ماسک۔ یہ ان کو اپنے میں ٹھہرا رکھتی ہے۔ ہاتھ غذا آب و ہوا کو ہضم کرتی ہے۔ نامیہ۔ نشوونما دے کر بڑھاتی ہے۔ مولدہ پھول پتیاں سیوے ان میں پیدا کرتی ہیں روح حیوانی میں ان مذکورہ پانچ قوتوں کے علاوہ اور پانچ قوتیں ہیں جن کو ذائقہ۔ شامہ۔ باصرہ۔ سامہ۔ لاسہ کہتے ہیں۔ ذائقہ کھانے پینے سے متعلق ہے۔ کرنا دکھنا۔ سٹھا بٹلانی ایک دوسرے میں فرق و تمیز کرتی ہے۔ شامہ سونگھنے سے متعلق ہے خوشبو بدبو کی تمیز کرتی ہے۔ باصرہ۔ دیکھتی ہے۔ سامہ۔ آواز سننی ہے۔ لاسہ ہر چیز کو چھونے کے بعد گرمی سردی نرمی سختی پاتی ہے۔ روح انسانی میں ان دس قوتوں کے علاوہ اور پانچ قوتیں ہیں جن کو عقل تدبر کہ۔ تخیلہ۔ حافظہ۔ فکر تمیز۔ حس مشترک کہتے ہیں۔

عقل تدبر کہ وہ ہے کہ جس سے بنی آدم عقل فطری و عملی رکھتے ہیں۔ ہر چیز کو عقل میں لے آتے ہیں۔ تخیلہ وہ ہے جو خیالات و صورتوں کو دیکھتی ہے۔ حافظہ حقائق اشیاء کو یاد رکھ لیتی ہے۔ حافظہ میں محفوظ کر لیتی ہے اس کو بھول نہیں جاتی جیسا کہ حیوانات بھول جاتے ہیں۔ فکر تمیز وہ قوت امتیاز ہے جو حقیقت و نیک و بد حق و باطل ہے اس کی تمیز کر کے جدا کر کے دکھاتی ہے۔ حس مشترکہ جس طرح حیوانات پانچ حواس ظاہر رکھتے اسی طرح بنی آدم پانچ حواس ظاہر کے علاوہ پانچ حواس باطن بھی رکھتا ہے یہ ان میں مشترک ہوتا ہے۔ چنانچہ مولوی معنوی فرماتے ہیں ۵

پنج حس ہا ہست جزایں پنج حس	آن چو زرسخ این حس ہا چو حس
(ان پانچ حواس کے علاوہ اور پانچ حس ہیں)	وہ سونے کے جیسے اور یہ تلے کے جیسے)
حس ابدان قوت ظلمت می خورند	حس جان اند آفتابے می چرند
(جسم کے حواس کی غذا اندھیرا کھاتا ہے)	جان کے حواس روشنی سے غذا پاتے ہیں)
یہ ظاہر ہے کہ آدمی کا دیکھنا۔ سننا۔ چکھنا۔ سونگھنا۔ چھونا اور ہے حیوانات کا اور ہے۔	

روح قدسیں۔ ان کے علاوہ اور پانچ قوتیں (حاکمیت ربانیت نبوتی)
 سبک روحی (تیز ہلکی رفتار) صفائی (صفائی ستھرائی) (۲) سیرت علی (فرشتہ کی خصلت)
 کہ کھانے پینے سونے۔ لیٹنے کی محتاج نہیں (احتیاج نہیں رکھتی) (۳) کشف قبور و کنوز
 (قبروں اور خزانوں کا کھل جانا) یعنی مردوں کا حال زمین میں گرھے ہوئے خزانوں کا
 دکھ جانا (۴) عالم جیروت کہ عالم صفات ہے اور عالم لاہوت کہ عالم ذات ہے ان کا
 مکاشفہ ہو جانا (۵) الہام یعنی غیب کی باتیں دل میں ڈالے جانا۔ مہم غیب ہو جانا۔
 پوشیدہ باتیں معلوم کرائی جانا۔ معلوم ہونا۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ چار ارواح میں قوتوں
 کے ساتھ زندہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ جس مقام سے آپ گفتگو کر رہے
 ہیں۔ جس کی خبر دے رہے ہیں۔ وہاں یہ چار قسم کے ارواح قید جسمانی میں نہ آئے
 تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی قوتیں ان کے استعداد ہوئے۔ ان ہی قابلیات سے کہ
 وہ اپنے آپ میں پائے۔ بات یہ نہیں کہ یہ قوتیں ان ارواح سے ظہور میں آئے۔
 ”ہم نے چار کمان دیکھے“ یعنی ہم نے مجاہدہ۔ مراقبہ۔ مشاہدہ۔ مکاشفہ کی کمائیں کیں
 (۱) پہلی بڑی لڑائی نفس امارہ کے ساتھ یعنی مجاہدہ سے اس کو زیر کرنا یہ پہلی کمان کا کھینچنا
 ہے۔ (۲) تصور مرشد وغیرہ سے مراقبہ میں ہو جانا گردن جھکا دینا دوسری کمان کا کھینچنا
 ہے۔ (۳) مراقبہ سے اسرار ملکوتی کے مشاہدہ میں دل کا کھینچ لے جانا۔ نرم کر دینا۔ دیکھنے کے
 قابل بنا دینا تیسری کمان کا کھینچنا ہے۔ (۴) تجلیات کو پالینا۔ ذات و صفات کے
 انوار کا مکاشفہ ہونا۔ چوتھی کمان کا کھینچنا ہے۔

”تین ٹوٹے ہوئے ناقص تھے“ یعنی مجاہدہ۔ مراقبہ۔ مشاہدہ کی کمائیں ناقص
 تھیں کیونکہ تجلیات۔ اثارِ افعالی جو عالم خلق و امر سے مخصوص ہیں ان کا مشاہدہ و
 مجاہدہ و مراقبہ پر مبنی ہے۔ مشاہدہ خود تجلیات۔ اثارِ افعالی پر مشتمل ہے اسی لئے وہ ناقص
 ہیں یعنی مکاشفہ کی نسبت کرتے وہ منحصر ہونے کے ہیں ہیں تجلیات صفاتی ذاتی کے

۱۲
ہونے اور ملنے کو کہتے ہیں اس لحاظ سے بھی وہ ہیں کہ مکاشفہ عالم جبروت
ولاہوت کی خصوصیت اس کے ساتھ مخصوص اور وہ ہیں عالم ناموت و ملکوت سے اختصا
پائے ہوئے۔ جبروت سے آملنے کے مراتب ہیں۔ اثار و افعال۔ صفات و ذات سے کم اور
ماقص ہو اہی کرتے ہیں۔

”ایک کمان ایسی تھی جو دو کنارے درمیانی و ہار نہ رکھتی تھی“۔ یعنی انوار ذات و
صفات کے مکاشفہ کی کمان مسئلہ ہے کہ حق کی ذات۔ کمان نشان۔ موالید ثلاثہ سے کہ وہ
طول۔ عرض۔ عمق۔ چھ سمت۔ آگاہ۔ پیچھا۔ دیکھا۔ پایا۔ اپنی نیچے۔ مغرب۔ مشرق
جنوب۔ شمال۔ تحت و فوق (آسمان زمین) سب سے سبز و مہرا (پاک و بری)
ہے اس لئے اس کمان کے دو کنارے دو خانے پر کماؤ ہار نہ تھا کہ مکاشفہ حق کی کمان تھی۔
”وہ نہنگا بھائی جو آستین میں انٹرنی رکھا تھا“۔ یعنی روح انسانی قدسی کہ
خزانہ کنت کنزاً یعنی گنج مخفی (چھپے ہوئے خزانے) سے کچھ اس کے ہاتھ میں تھا اس کمان
کو جس کے دو کنارے درمیانی و ہار نہ تھا خرید لیا۔ یعنی مجاہدہ۔ مراقبہ۔ مشاہدہ سے خود کو
مکاشفہ میں لے آیا۔ ان کو ٹھیک کر لیا۔ خوش کرویا۔

”ایک تیر کی ضرورت تھی“۔ کمان مکاشفہ کے لئے ایک تیر تجلیات ذاتی و
صفاتی کے شکار کرنے کے لئے درکار تھی۔

”ہم نے چار تیر دیکھے“۔ چار تیر سے۔ چار قسم کے ذکر مراد ہیں۔ جلی لسانی
جلی قلبی۔ جلی قلبی۔ جلی سہری۔ کیونکہ مقصود کے شکار کر لینے کے لئے خدا تعالیٰ کا نام
اس کی یاد بہترین تیر ہے۔ نیچے جلی لسانی اس ذکر کو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یاد زبان سے
کرتے ہوئے دل کو اس کی تعظیم و اجلال اور اس کے نام سے غافل نہ رکھیں۔ جلی قلبی اس ذکر
کو کہتے ہیں جس میں دل سے اعتراف اس کی عظمت و جلال کا یعنی حضرت محمدیت
کا کرتے ہوئے اس کا نام زبان سے لیتے ہیں یعنی دل حاضر کے ساتھ اس کا ذکر زبان سے

کرتے ہیں۔ خفی قلبی۔ اس ذکر کو کہنے میں جس میں زبان کو دخل نہ ہو۔ یہی دل میں لعظیم و
اجلال حق کا پاس لحاظ رکھتے ہوئے۔ حق کا ذکر کرتے۔ ذکر میں رہتے ہیں۔ خفی سری۔ اس ذکر
کو کہتے ہیں وہ اسی یاد ہوتی ہے جس میں زبان و دل کو جنبش تک نہ پہنچی کوئی تحرک ان میں نہ آئے
روح اور سر (روح اس کا یاطن) جوش محبت میں نفس و جسم کی فنا کے ساتھ۔ محبوب حقیقی کا
ذکر کریں۔ اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس ذکر میں جسم زبان و دل کو دخل نہیں۔ ان کی فنا ہو جاتی
تین ٹوٹے ہوئے تھے۔ یہ تین ذکر۔ خفی سری کی نسبت کرتے ناقص ہیں! انبیاء علیہم السلام
اولیاء و قدس سرہم۔ ذکر سری ہی میں ہمیشہ لگے ہوئے رہتے ہیں۔ یہی ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔
"ایک تیرے پر اور پیکان نہ رکھتا تھا۔" پروپیکان کہنے کا مطلب زبان و دل کی
یکسانیت ساتھ داری مددگاری ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ ذکر خفی سری ان نوں کے نیاز
"ایک تیرے پر و پیکان خرید لیا۔" اس تیر کو چن لیا۔ ٹھیک کر لیا۔ ذکر خفی سری میں ہو گیا۔
"شکار کی طلب میں جنگل میں پہنچ گئے۔" یعنی تجلیات ذاتی و صفاتی کے لئے دائرہ وجود
کے میدان میں آ پہنچے۔

"چار ہرٹ دیکھے" یعنی چار عالم جو تاسوت ملکوت۔ جبروت۔ لاہوت ہیں دیکھے
ہیں آئے کیونکہ یہی چار عالم تجلیات کے شکار کرنے کی جگہ ہے۔ عالم تاسوت جو عالم خلق۔
عالم شہادت۔ عالم آثار ہے۔ تجلیات اثری کے شکار کرنے کی جگہ یہی ہے۔ عالم ملکوت
کہ عالم امر۔ عالم غیب۔ عالم افعال ہے۔ تجلیات افعالی کے شکار کرنے کی جگہ یہی ہے۔ عالم جبروت
کہ عالم واحدیت۔ تجلی ثانی عالم صفات ہے۔ تجلیات صفاتی کے شکار کرنے کی جگہ یہی ہے
اضافوں نسبتوں کی کثرت۔ اعتبارات کی دوری پر مشتمل ہے تاسوت ملکوت کے
افعال آثار ہیں اس سے نسبت و اضافت پاتے یہاں جمع ہو جاتے نسبت ثبوت
پاتے ہیں کہ اعتبار واحدیت ہیں۔ عالم لاہوت کہ عالم احدیت۔ تجلی اول عالم ذات ہے۔
تجلیات ذات کے شکار کرنے کی یہی جگہ ہے اور مخصوص مقام ہے کہ یہ وحدت و یکتائی

ذات ہے (یہ اسی دو تجلیات ہیں۔ ایک احدیت مری و احدیت جس کا اعتبار وحدت ہے۔ سلب ثبوت۔ جب غنا جلوہ گری۔ پردہ پوشی۔ احدیت کو سلبی و احدیت کو ثبوتی کہتے ہیں وحدت کے شیون الوہیت کے صفات اجمال سے تفصیل میں آتے ہیں)۔
 ”تین مردہ تھے“ یعنی: ناسوت، ملکت، جبروت۔ آثار افعال و صفات وجود کے ساتھ مشروط ہیں۔ یہ عالم لاہوت کے نسبت کرتے مردہ ہیں کیونکہ عالم لاہوت ہوت بحت عالم ذات ہے۔
 ”ایک جان نہ رکھتا تھا“ یہ عالم لاہوت کہ عالم ذات ہے۔ یہ روشن و ظاہر ہے کہ حیات ذات اس حی و قیوم کی جان سے وابستہ نہیں بلکہ وہ نحی ہے زندہ کرنے والا ہے۔
 جان اسی کی پیدا کی ہوئی ہے۔

”وہ ننگا بھائی جس کی آستین میں اشرافی تھی جو کمان کا کھینچنے والا تھا۔ یعنی روح انسانی قدسی نے اس کمان سے جس میں نہ کنا ہے تھے نہ بیج کا دھارا اس تیرے جس میں نہ تھے نہ پیمان یعنی مکاشفہ سے ذکر خفی کا تیر۔ اس بھائی ہرن پر مارا یعنی عالم ہوت کے جو عالم ذات ہے ^{الفتی}۔
 ”ایک کندہ درکار تھی کہ شکار کو شکار پر بند پر باندھ دیا جائے“ یہ فلک گئی کہ شکار اٹھ سے جاتا نہ رہے ”سراور خفی“ روح کے ساتھ مکاشفہ ذات و صفات حق میں نگاہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ بندھا رہے کیونکہ شیطان قابو طلب کر گھات میں ہے۔ ماٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما انسینہ ^۱ الا الشیطن اس کو بھول میں شیطان ہی ڈالا۔ جب اسی نے موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو پھل پڑے میں ڈالا تو دوسروں کا کیا ذکر۔
 نعوذ باللہ منها۔ (ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اللہ سے پناہ مانگتے اس کے واسطے)۔
 ”ہم نے چار کندہ دیکھے“۔ (۱) کندہ عزالت (سب کو چھوڑ چلا کر خدا تعالیٰ کی بندگی اس کی عبادت طاعت میں بیٹھ جانا) (۲) کندہ خلوت (سب سے تنہا اور خالی ہو جانا تنہائی خالی ہونا غیر سے) (۳) کندہ الفت (محبت میں محبوب ہی کے گرفتار رہنا) کندہ وحدت (یکسانی یگانگی میں ایک ہی ایک کے ہو جانا) عزالت سے مراد ایک کو نہ سنبھال لینا سب کے علیحدگی تنہائی اختیار

کر لینا۔ لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ اکیلے الگ مقام میں حق کی یادیں مغول و
 منہمک رہنا۔ خلوت کسی کو اپنے سامنے آنے نہ دینا۔ کسی خطرہ کو اپنے دل میں جگہ پارہ استہ
 نہ دینا۔ الفت۔ محبت کی جال میں پھنس جانا۔ سراپا محبت ہو جانا محبوب ہی کے خیال اسی
 کی محبت میں محبوب کے ہو کر رہنا۔ وحدت محبوب کے ساتھ ایک ہو جانا ایک یکتا کے
 ساتھ ہو کر اپنے آپ سے بالکل نکل آنا۔ وہی وہ ہے میں رہتا ہے۔

”تین پارہ پارہ تھے؟ عزت۔ خلوت۔ محبت کی کمندیں الفت حق کے بغیر
 کام میں نہیں آتے۔ الفت بھی جب تک محبوب کے ساتھ ایک ہو جانے کے مرتبہ کو نہ پہنچ
 جائے ناقص ہے۔ کیونکہ عشق کی شان ہے۔ معراج یہ ہے کہ دو کو ایک کر دیں۔ دو ہونے کے
 نشان کو بھی نہ رہنے دیں دوی کو لیا میٹ نیست نابود کر دیں۔

”ایک کمند وہ تھی جو دو کنارے درمیانی دھارا نہ رکھتی تھی۔“ قدیم فارسی میں کنارے
 کو کرانہ کہتے تھے۔ یعنی کمند وحدت کہ عالم کلیائی ذات ہے اس لئے یقیناً اس کے نہ کنارے ہو سکتے
 ہیں نہ درمیان۔ وہ چھ سمتوں۔ تین پیدائشوں آرزو بازو بیچ سے بالکل پاک و بری ہے۔
 ”شکار کو اس کمند سے جس میں کنارے درمیانی دھارا نہ تھا باندھ دے۔“ اپنے
 آپ پر اس کو لازم کر لیا۔ اس کے پابند ہو گئے۔

”ایک گھر کی ضرورت تھی کہ جسمیں ٹھیریں مقام کریں شکار کو پکچائیں“ یعنی روح اگر چہ
 قدسی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ضروری ہو گیا کہ اس میں شکار کو پکایا جائے۔ روح کی قوت
 سے دل کی قوت حاصل ہوتی ہے۔

”ہم نے چار گھر دیکھے؟“ یعنی چار عنصر۔ مٹی۔ ہوا۔ پانی۔ آگ۔

”تین ٹوٹے پھوٹے آپس میں گتھے ہوئے تھے۔“ یعنی مٹی۔ پانی۔ آگ۔ مٹی گر جاتی
 پانی سوکھ جاتا۔ آگ بجھ جاتی ہے۔

”ایک گھر چھت دیوار نہ رکھتا تھا۔“ یعنی ہوا۔ یہ چھت دیوار نہیں رکھتی حجم

۱۶
 بھی نہیں جسم و جسمائیت بھی نہیں رکھتی سکروح (پاکیزہ تیز رفتار ہے)۔
 "جس گھر کے چھت و دیوار نہ تھی اس میں ہم آگئے" حق کے عشق کے گھر
 کی ہوا فضا کہ وہ مقام لطافت (پاکیزگی نرمی) ہے۔ کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ
 محبت الہی کے گھر میں جسم و جسمائیت نہیں ہوتی۔ اس گھر کی ہوا لطیف و سکروح ہوتی ہے۔
 "ہم نے ایک ہنڈیا ایک بلند طاق پر رکھی ہوئی دیکھی"۔ یعنی عشق کی ہنڈیا
 جو ہمیشہ خوش میں رہتی ہے اس کو سادہ کی طاق پر کہ وہ طاق کمشکوۃ فیہا
 مصباح (جیسے کہ طاق ہو اور اس میں چراغ ہو) کلام مجید میں آیا ہے کہ اللہ نور السہوات
 والارض مثل نور کمشکوۃ فیہا مصباح۔ المصباح فی زجاجة الزجاج
 کاٹھا کو کب درجی یوحنا من شجرة مباركة (یعنی اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا
 نور ہے۔ تمثیل اس کے نور کی مثل طاچہ کے ہے کہ جس میں چراغ ہو اور وہ چراغ آبگینہ
 (شیشہ۔ کالنج) وہ کالنج کا فانوس (لباس۔ چراغ) صاف شفاف تارے کے جیسا
 چمکیلا۔ جلا (روشنی و چمک) دیا ہوا متبرک درخت کا ہے۔ محققین نے یہ کہا کہ موسیٰ
 کی روح طاچہ ہے۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شیشہ ہے اس طاق کا "نور" وجہ اللہ
 چراغ ہے جو اس شیشہ میں ہے۔

"کسی طرح سے بھی اس ہنڈیا تک ہاتھ پہنچ نہ سکتا تھا اس لئے ہم نے چار
 گز کا گڈھا اس کے پایہ میں کھودا۔ یعنی چار قسم کی فنا حاصل کی پہلی فنا
 نفس امارہ کو جڑ پیڑ سے اکھڑ کر پھینک دیا۔ اخلاق ذمیرہ (بری عادتیں) نفسانی و
 شیطانی سے پاک ہو جانا جس کو تزکیہ کہتے ہیں وہ ہاتھ آگیا۔ دوسری فنا۔ مرشد
 کامل کے تصور میں فانی ہو جانا جس کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ میسر ہوگئی۔ تیسری فنا
 حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں فانی ہو جانا کہ آپ حقیقت انسانیت کے خلاصہ
 ہیں۔ جس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں سرفراز ہو جانا۔ چوتھی فنا انوار ذات و صفات کے

مکاشفہ میں فانی ہو جانا۔ مع اقبال ان قوموں (مرو مرنے والے) کے استہ پر
 قدم استوار ڈالنا جس کو فانی اللہ کہتے ہیں امتیاز پا جانا ممتاز ہو جانا ہے۔ جب ہم
 اس چار قسم کی فنا میں پورے اتر گئے فانی ہو گئے تو ہاتھ اس ہنڈیا تک پہنچ گئے
 کیونکہ اپنی فنا کے بغیر عشق کی نعمت تک ہاتھ نہیں پہنچتے یعنی رسائی نہیں ہوتی
 نعمت ہاتھ نہیں آتی۔

”جب شکار پاک گیا“ یعنی ضابطہ کمال کو پہنچ گیا (سلوک پورا ہو گیا) تو
 ”ایک شخص گھر کے اوپر سے آیا“ یعنی ابلیس ملعون۔ بالا خانہ اس لئے فرمایا کہ
 ابلیس آگ سے بنایا گیا ہے۔ چنانچہ وہ خود کہتا ہے۔ مخلقتی من نار (مجھ کو تو نے
 آگ سے بنایا۔ آگ سرکش (بانی) ہے اور پر کا رخ کرتی ہے۔ اونچی ہونا چاہتی ہے اسی
 لئے ابلیس اوپر سے ستر نکالا۔

”کہا کہ میرا حصہ مجھ کو دو کہ میں ایک مقررہ حصہ نصیب رکھتا ہوں“ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے کہ وان يدعون الا شیطان مريدا لعنة الله وقال لا اتخذك من
 عبادك نصيباً مفروضاً ولا ضليلاً لهم ولا ميذنباً لهم ولا مرنماً (اور نہیں
 پکارتے بلاتے مگر شیطان کو جو باغی ہے اللہ نے جس پر لعنت کی اور کہا شیطان کہ میں
 البتہ لوں گا تیرے بندوں سے ایک مقررہ حصہ و نصیبہ اور ان کو بہکاؤں گا۔ امیدیں
 دلاؤں گا۔ ان پر حکم کروں گا ان کو سکھلاؤں گا) اشقیاء (بدبخت) شیطان کو پکارتے
 اسی کو بلاتے ہیں۔ خدا نے لعنت کی ان پر اور شیطان پر۔ اس نے جناب الہی میں
 کہا کہ میں تیرے بندوں سے نصیبہ فرض کیا ہوا (ایک مقررہ حصہ) لوں گا یعنی گمراہ
 کروں گا ان کو امیدوں میں یعنی لیے چوڑے بے انتہا آرزوؤں میں پھنسا دوں گا اور
 ان کو بُرے کاموں کا بدترین حرکتوں کا حکم کروں گا۔ اسی بناء پر شیطان نے چاہا
 کہ کام میں خلل ڈالوں۔ تو

”برائے حال ایک ہڈی اس شکار کی کہ بیا سے نکال کر اس کی تالو

پر دے ماری“ یعنی روح انسانی قدسی جو اتنے سالات کو پہنچی ہوئی تھی گھات

میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اس ابلیس پر تلپیس (دھوکہ دغا سے بھرپور) کے مکر و غابازی صوفیہ

سے غافل نہ تھی وہ ہڈی کیا ہے آدمی کیسا ہی مومن صالح ہو۔ جب تک وہ مقام وحدت

میں نہ آجائے اثنیت (دو کا ہونا) کہ دوئی ہے (دو کا قرار دے) یعنی وہم خودی

سے نہیں نکلتا۔ شرک خفی میں مبتلا رہتا ہے۔ پاک روح قدسی وحدت کی خزانہ دار

ہے یعنی شرک خفی کی ہڈی کو عشق کی ہڈیا سے نکال کر اس کے سر پر دے مارا تو

”زرد آلو کا درخت اس کی ایڑی کے نیچے سے نکل آیا“ یعنی شجرہ خبیثہ (بدترین

درخت) برائیوں کی جڑ پٹر جو حب دنیا (دنیا محبت اس کا عزیز رکھتا) ہے۔ جس کی

جڑیں لوگوں کے دل میں گڑھی ہوئی ہیں۔ وہ ابلیس ہی کے منحوس قدم کی وجہ سے پیدا

ہوا ہے۔ سب کے دلوں میں اپنی جڑیں گاڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انھا

شجرۃ تخرج فی اصل الجھیل و طلعہما کاندہ رؤس الشیاطین۔ شجرہ خبیثہ

وہ درخت ہے جو دوزخ کے نچلے حصہ سے نکلا ہوا ہے یعنی درک اسفل (سب سے

نیچا درجہ) سے باہر آیا ہوا ہے اس کی ابھار شیطانوں کے سر ہیں۔

”ہم اس درخت کے پاس پہنچے“ یعنی زرد آلو کے درخت کے نزدیک گئے

اور عبرت کی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگے کہ جس کا پھل نتیجہ دونوں جہاں میں شرمندگی

اور زرد روی کا باعث ہے۔

”خر بوزہ بوئے تھے“ خر بوزہ سے مراد و مقصود اہل دنیا میں کہ لذت جسمانی کے

لئے ایک دوسرے پر گرے پڑتے ہیں۔

”گو پھن سے پانی دیتے تھے“ گو پھن سے مراد لوگوں کا آنا اور پسند کرنا۔ رجوع

و قبول ہے یعنی دنیا والے لوگوں کے رجوع ہونے۔ قبول کرنے سے پرورش کر رہے تھے

”اس درخت سے زردی ہم نے توڑ لی۔“

کاپتہ و نشان ہے ہم نے نیچا دکھا دیا۔ توڑتاڑ کر پھینک دیا۔

”قلیہ زردک بنائے“ یعنی بیگن کی پتی کڑی کہ سونا ہے پکائے۔

”اس کو دنیا والوں کے لئے چھوڑ دے“ کہ یہ دونوں جہاں کی روسیاء ہی (دونوں

جہاں میں منہ کالا ہونے) کی چیز ان کے چہروں کا پیلا پن تھا۔

”وہ اتنا کھائے کہ اماں کر گئے اور یہ سمجھے کہ موٹے ہو گئے“ یعنی اہل دنیا

اس قدر حرص سے اس کو کھائے اور اس میں تصرف کئے کہ سبوح گئے۔ تن پروردن کا موٹا پن

اہل بصیرت کی نظر میں اماں (سوجن) ہے جس کو دنیا والے دھوکے اور مشابہ ہونے

سے موٹا پا سمجھے ہوئے ہیں۔

”گھر سے باہر جانا سکے“ یعنی دنیا سے نکل نہ سکے کیونکہ گذرگاہ عاقبت تنگ ہے

اس سے صرف اہل تجرید و تفرید ہی گذر سکتے ہیں۔ حرام مال سے جو موٹے تازے ہوتے

ہیں وہ دنیا سے نہیں نکل سکتے۔

”اسی نجاست میں رہ پڑے“ دنیا کی نجاست میں پھنس کر رہ گئے۔ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الدنیا جیفۃ و طالبہا کلاب (دنیا مردار ہے اس کا

طالب کتا) فرمایا۔

”ہم آسانی سے اس کے مکر سے نکل آئے“ یعنی فیض قدسی کی مدد و امداد سے

شیطان کے پنجہ اور خطرات کے ہجوم سے چھٹکارا پا گئے۔ شیطان کا مکر ہم پر چل نہ سکا

کہ ان کید الشیطن کان ضعیفا (البتہ شیطان کا مکر کمزور ہے)۔

”ہم گھر کے دروازہ پر سو گئے“ دنیا سے نکلنے عقبی میں داخل ہونے کا دروازہ

کہ قبر ہے۔ جس کو پہلی منزل کہتے ہیں یعنی دنیا سے نکل کر قبر میں کہ دروازہ ہے سو گئے

یہ نہ کہا کہ مر گئے کیونکہ دوستانِ خدا۔ اختیاری موت حاصل کئے ہوئے ہوتے

ہیں۔ سب یہ کہ فی رب ہڈی ابا اللہ کو پیچے رہا ہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ ہیں
 مرتے نہیں۔ ان کا دنیا ہے جو ان ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتا ہے چنانچہ
 رسول اللہ علیہ السلام نے ان اولیاء اللہ کا یہ موتوں میں یمنتقلون من دار الی
 دار (اللہ کے دوست۔ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں)
 فرمایا۔ پروردگار عالم بھی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یَقْتُلُ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْیَاءٌ
 وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ (جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے مارے گئے ان کو مرے ہوئے
 نہ کہو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں اس کا شعور نہیں) فرمایا۔ یعنی یہ کہ تم ایسا نہ کہو کہ جو اللہ
 کے راستہ میں مارے گئے وہ مردہ ہیں۔ ان کو مرے ہوئے نہ کہو۔ مرے ہوئے نہ جانو
 حقیقت میں وہ زندہ ہیں تم اس کو نہ تو جانتے نہ سمجھتے ہو۔ یہہ موت نہیں زندگی
 ہے۔ اسی لئے فرما رہے ہیں کہ

”ہم سفر کے لئے روانہ ہو گئے۔ غیبی کا سفر۔ فنا فی اللہ سے بقا باللہ کی طرف
 چل کھڑا ہوتا ہے۔ صاحبان عرفان نے فرمایا کہ السفر سفران سفر الی اللہ و
 سفر فی اللہ یعنی سفر دو ہیں۔ ایک اللہ کی طرف ایک اللہ میں یہاں تک جو بیان
 ہوا وہ ہم نے ایسا ویسا یہ وہ کہا۔ پہلا سفر الی اللہ کا پورا ہوا۔ دوسرا سفر جو فی اللہ
 ہے ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔

”ارباب حقیقت صاحبان معرفت اس راز ان خیالات کو پائیں۔ یعنی
 اہل سلوک باطنی تعارف و شناسائی سے اس راز کی تمثیلیں کہیں ان کو کھولتے جائیں۔
 الحمد للہ کہ اہل محبت پر یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جو کچھ ہم پر کھلا۔ اس کو ہم نے
 سمجھداروں کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اگر کوئی اس شرح کو پسند نہ کرے تو ہم آزر دہ
 نہیں ہوتے وہ اس سے بہتر کہیں اور لکھیں والسلام

شرح برهان العاشقین

از

حضرت مولانا شارفیہ الدیر محمد دہلوی
قدس سرہ العزیز

مترجمہ

حضرت مولانا مولوی قاضی احمد عبدالصمد فاروقی قادری حشتی

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "L. J. Smith" or similar, enclosed in a circular flourish.

درود پیر الہیہ

حمد حضرت الہ درود پیغمبر والا جاہ اور آل و اصحاب دین پناہ کے بعد
 بندہ مسکین محمد رفیع الدین بن شیخ الاسلام زبدۃ العرفاء باللہ سیدی سندھی
 ولی اللہ ابن الشیخ العظیم مولانا عبدالرحیم اسکنہما اللہ فی العلین والحقہ سلفہ
 الصالحین ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے دوستوں میں سے بعض نے اسمار
 غریب نواز سید محمد حسینی گیسو دراز قدس اللہ سرہ میں سے ایک سمر کے
 حل کرتے کی درخواست کی جو کچھ بلحاظ وقت یافت ہوئی اس کو لکھا جا رہا ہے
 قال العارف المحقق رفیع اللہ تدرہ باسمہ سبحانہ (عارف محقق اللہ تعالیٰ
 ان کی قدر و منزلت بلند کرے اللہ پاک کے نام سے فرمائے ہیں) الحمد للہ
 رب العلمین السلام علی سولہ محمد وآلہ اجمعین قولہ تعالیٰ وتلك الامثال
 نضربها للناس لعلهم يتفكرون رب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو
 دونوں جہان کا پالنے والا ہے درود سلام اس کے رسول پر جو محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی ساری آل پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ
 مثالیں ہم لوگوں کے لئے دیتے ہیں تاکہ وہ سوچ بچار کریں
 "ہم چار بھائی تھے نو گاؤں گے" یعنی کون و فساد چار غصہ تھے
 نو آسمانوں کے۔

”تین بھائی پارے نہ رکھتے تھے“ یہ آگ۔ ہوا۔ پانی۔ سطح مومن
 کہ جو نفوذ نظر کے حائل ہو اور نگین میدان جو نظر کے گہنے دھنے پہنچنے کی روک
 ہو نہ رکھتے۔ شفاف تھے ایسے صاف تھے کہ نظر اس کے پار چلی جاتی تھی
 ”ایک بھائی ننگا تھا“ یعنی خاک۔ زمین کہ ظاہری آنکھوں سے
 دیکھی جاتی ہے۔

”وہ ننگا بھائی آستین میں اشرافی رکھتا تھا“ یعنی زمین۔ جو
 بہت ساری صورتیں ہنات عرضہ (عرض کی شکلیں ذرائع اسباب) کے
 استعداد۔ اپنے آپ میں رکھتی تھی (مادہ۔ طاقت علمی سے آراستہ تھی)
 ”ہم بازار میں آئے تاکہ شکار کرنے کے لئے تیرکمان خریدیں“
 یعنی سب کے سب عالم ترکیب میں داخل ہو گئے تاکہ وہی (دیا ہوا) کسی
 (حاصل کیا ہوا) استعداد حاصل کریں تاکہ عالم تجرّد کی تحصیل ہو جائے۔
 (تنہائی۔ علیحدگی ہاتھ آجائے)

”قضا آئینچی ہم چاروں کشتہ ہو گئے“ یعنی قوائے ملکی ازور
 غلبہ فرشتگی۔ قوت حصول شئی جو طبیعت میں ہوتی ہے، روحانی (متعلق
 بہ روح) ارباب الانواع (قسم قسم کے ضروری اسباب) کے استیلا (چھا جانے)
 سے کھلی ہوئی صورتوں سے چھپ گئے ان میں گم ہو گئے تو چار سے۔
 ”چوبیس زندہ ہو کر اٹھے“ فعل انفعال (ترکیب و امتزاج) کے
 بعد۔ چوبیس قسم کے مزاج پیدا ہو گئے۔ آٹھ مزاج اعتدال۔ آٹھ مزاج غیر
 اعتدال۔ آٹھ مزاج اختلال اس کی صراحت اس کا بیان یہ ہے کہ حقیقی طور
 سے آپس میں ملتا۔ برابر ہو جانا حرارت (گرمی) کا برودت (سردی) کے ساتھ
 اور پیوست (خشکی) کا رطوبت (تری) کے ساتھ معاً (فوراً۔ اسی وقت) محال

(ناممکن) ہے۔ البتہ مرکبوں میں ایک نہ ایک جانب سے ضرور انحراف (پھر جانا) ضرور ہوگا۔ اگر ایک ہی کیفیت میں ہوں تو چار مزاج مفرد اور اور اگر دو کیفیت میں ہوں تو غیر متضاد ہیں۔ یہ چار مزاج مرکب ہیں۔ یہ آٹھ مزاج اگر افعال بنیہ (طبائع حقیقی) کے ساتھ مرکب ملائم۔ (ترکیب پائے ہوئے ہم مزاج) ہیں تو مزاج اعتدال ہے اور اگر مخالف ہیں تو مزاج غیر اعتدال ہے۔ اگر متضاد ہوں تو مزاج اختلال ہے۔ چار اقسام سے ترکیب مراد ہوتی ہے اس کی صورت یہ کہ مساوات چند جزو غیر مغلوب مرکب میں جو مستدعی اختلال ترکیب (آپس میں مل جانے کے خواہش مند) ہیں وہ بسبب تساوی (برابری) میول (ملنے والے ملاپ) و جز مغلوب قاصر (دبے ہوئے) کمی لئے ہوئے حصے) اجتناع میں نہیں آسکتے یعنی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے وہ اس لئے کہ ان میں کا کوئی ضرور غالب ہوگا۔ پس بلحاظ ترکیب ثنائی (دو کی ملاپ) کے حساب سے بارہ محسوب ہوتے ہیں (گنتے جاتے اس میں لے لئے جاتے ہیں۔ چار ترکیب ثلاثی (تین کے ملاپ) سے بھی بارہ ہوتے ہیں ترکیب باعی (چار کے ملاپ) سے اٹھائیس ہوتے ہیں۔ دو ثنائی۔ پانی۔ آگ ثلاثی میں ہوا کے ساتھ فاسد (بے کار) ہیں۔ کیونکہ ہوا مغلوب ہونے کے سوائے رقت کے سبب سے قوام سہل الانحراف ہے اور لطیف ہونے کی وجہ سے شریک غالب کا جو ہر و رنگ لے لیتی ہے۔ اس طرح تدافع مغلوب ہو کر صرف چوبیس ہی ترکیب صالحہ میں باقی رہتے ہیں۔

”ہم نے چار کمان دیکھے“ یعنی استقرار مزاج کے بعد کمال کے چار درجوں میں پہلے پھل طبائع سامنے آئے کہ صدور افعال کے لئے۔ ہر ایک کے لئے یہ آثار کمال (کمال کی نشانیوں) کے جیسے ہیں۔

تین ناصح تھے یہ صورت حمادی بانی - حیوانی ہے - جو عالم
مجرد میں پہنچنے سے قاصر ہیں۔

"ایک دو کنارے بیچ کا دھارا نہ رکھتی تھی" نفس ناطقہ کہ صورت
انسانی ہے - دو جزو مادہ دو طرف کی صورت کا امتداد نہیں رکھتی کہ مجرد ہے -
ذات سے - بذاتہ مجرد ہے۔

"وہ بھائی جس کی آستین میں اشرافی تھی اس نے یہ کمان
خرید لی" بدن ارضی زمین والا جسم نے نفس ناطقہ کو قبول کر لیا۔

"ایک تیر درکار تھا" یعنی نفس ناطقہ کو اپنے کام پورا کرنے کیلئے
کہ وہ اپنی ہی ذات کے لئے کیوں نہ ہوں اس کو قوت دے کہ ہی سے پیا کرتے ہیں۔
"ہم نے چار تیر دیکھے جن میں تین ٹوٹے ہوئے تھے"۔
یعنی چار قوی پائے (۱) جس مشترک جو صورت جزویہ کا پانے والا ہے۔

(۲) وہم جو معانی جزویہ کا پانے والا ہے۔

(۳) عقل جو کلیات کی پانے والی ہے۔ یہ تینوں شکستہ پائیں (النگڑے

لو لے ہیں) اپنی نظیر اپنے جیسا - جواب) نہیں رکھتے۔ تشبہات سے منقطع
(علیحدہ الگ) نہیں ہیں۔ اس لئے پہنچ نہیں سکتے۔

"ایک تیر پروپر کان نہ رکھتا تھا" یعنی چوتھا تھا۔ یہ نوراہان تھا

زوال میں آ جانے شبہات میں پڑ جانے سے بالاتر ہے۔ اس میں ایک معینہ
ضابطہ ہے۔ یہ آئین (قاعدہ قانون) کی پناہ میں ہے۔ کیونکہ یقین ہی وہ چیز
جس میں کسی طرح کا احتمال خلاف و مخالف ہونے کا ذرہ برابر بھی نہیں۔

"وہ تیر جس میں پروپر کان نہ تھا" ہم نے خرید لیا۔ اور
شکار کی طلب میں جنگل میں پہنچ گئے" ایمان صحیح کے شرف سے مشرف

ہو کر اس کی تائید سے کنہ حقیقت کے ظہور ہو گئے اس نکتہ کی حقیقت یہ ہے کہ ہر نوع علمی کہ محصور صورت ہو۔ خالی از کیفیت و طلبیت نہیں بے کیف اصل محض کی طرف راستہ نہیں رکھتی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت تک وصول بجز معرفت اجمالی لحاظی صرف کہ جس کو ایمان بالغیت کہا جاتا ہے۔ نہیں ہو سکتا۔
 ”ہم نے چار ہرن دیکھے“۔ یعنی توجہ دوام کے طفیل میں عالم اطلاق کے چار حقیقت سے مشہور ہوئے۔

”تین مردہ تھے“۔ تین حقیقتیں۔ اصطلاح تصوف میں جن کو ناسوت ملکوت جبروت کہتے ہیں۔ اہل اشراق کی اصطلاح میں برازح مثل انوار اہل حکمت کی اصطلاح میں طبیعت نفس عقل کہتے ہیں۔ یہ اعدام مکانی ہیں۔ قبضہ غیر میں۔ مردہ نہلانے والے کے ہاتھ میں کے جیسے ہیں۔ ہر ایک کی جان مدبر باطن و خارج ہے۔ ناسوت کی جان ملکوت۔ ملکوت کی جان جبروت جبروت کی جان لاہوت ہے۔

”ایک جان نہ رکھتا تھا“۔ یعنی چوتھا جو حضرت لاہوت ہے۔ یہ اپنا آپ مدبر باطن ہے۔ یہ خود سب کا قیوم ہے۔ باطن کا باطن ہے۔ اپنی ذات سے زندہ اور سب کی جان ہے۔

”وہ ننگا بھائی جو آستین میں اثر فی رکھتا تھا کمان کھینچتا تھا اس کمان بیجا و بے گوشہ سے ایک تیر جس کے پر و پریشان نہ تھے اس بچیان ہرن پر چلایا“۔ یعنی وہ شخص ارضی انسانی صادق الایمان نے ذات مقدس کو ہدف ہمت بنا لیا (اپنے تیر کا نشانہ بنا لیا۔ آلات (سامان ذرائع) معدات (اسباب۔ وسیلہ) فطری و کسبی کو فراہم لے کر کوشش علمی عملی سے مراحل طے کر کے ارادت کے بعد علم الیقین سے عین الیقین کو پہنچ گیا۔ چونکہ مجذوب سالک

تھا۔ اندراج النہایت کے راستہ یومین درارالحج پر دے دے کے دے پر
ایمان رکھتا ہے، سے حضرت لاہوت کا آشنا ہو گیا۔

”ایک کمند کی ضرورت تھی تاکہ شکار کو شکار بند پر باندھ دیں۔“

یعنی معاملہ و علاقہ درکار تھا تاکہ عین الیقین سے حق الیقین میں آجائیں۔

تعلق سے تخلیق کی طرف رجوع ہو جائیں (لگاؤ علاقہ سے جو کہ متصف خوشبو

ہونے کی طرف لوٹ جائیں)

”ہم نے چار کمند دیکھے۔ تین ٹوٹے ہوئے اور ایک دو

کنارے اور بیچ کا دہارا نہ رکھتی تھی۔“ یعنی چار معاملات پیش آئے

خون۔ طح (لاٹج) محبت۔ یہ تینوں میں غرض موجود پائی گئی۔ غرض شامل

پائی جانے سے۔ تعلق رکھنے کے قابل بلکہ چھوڑ دینے کے لائق پائے

گئے۔ چوتھا معاملہ فنا فی الوجودت (یکتائی میں مٹ جانا) جس میں دو کی

گنجائش نہیں دونوں کو برداشت، ان کا تھل کئے ہوئے ہے۔ وسط (درمیان)

نہیں رکھتی۔

”شکار کو اس کمند سے جس کے دو کنارے بیچ کا دہارا نہ

تھا شکار بند پر باندھے۔“ یعنی چوتھے معاملہ واسطہ سے اپنے باطن

(اندرون) کو اپنی جان کو لاہوت کے ہما کا گھونسا بنائے۔ بطریق مطالعہ

وحدت سے کثرت میں اپنے محبوب کا جمال اپنے آپ میں دیکھے۔ حق الیقین

سے نصیب پائے۔

”ایک گھر درکار تھا جہاں ٹھہریں شکار کو پکائیں۔“ یعنی

قانون ضابطہ قاعدہ کی ضرورت تھی جس کی پابندی بجا آوری ملازمت سے۔

حق الیقین سے حقیقت الیقین کو تخلیق سے تحقق کو۔ تخلیق سے تحقیق کو پہنچ

جائیں۔ حقیقت الیقین۔ کہ ہاتھ جو روع ہو جائیں۔ تخلیق۔ حقیق تلک روع
کر کے سارے لطائف سب عبققات کو معرفت کے رنگ میں رنگ کر وجود کے
پردوں میں ذوق و تمیز کر سکیں۔

"ہم نے چار گھر دیکھے۔ تین آپس میں گتھے ہوئے گرے
پرٹے ہوئے گتھے۔ یعنی چار قاعدے طریقے پائے۔"

(۱) شریعت پر چلنے والوں کا راستہ و طریقہ۔ جن کی روش تصحیح عبادات
اصلاح معاملات۔ تہذیب اخلاق۔ تعمیر اوقات و رد اور ادکھی۔

(۲) عزیمت (بلند ارادہ) کے ساتھ چلنے والوں کی روش بچاؤ کا پاس
و لحاظ۔ تقویٰ کی نگہداشت۔ دعوات اسماء و موکلات تھی۔

(۳) طریقت پر چلنے والوں کی روش۔ نفس کی مخالفت اس کی خواہش
کے خلاف عمل کرنا۔ انفاس کی محافظت دم کی نگہبانی ذکر میں بیٹھے رہنا۔
ذکر اور اس کی ضربات کرنا۔ تصویر میں رہنا تھی یہ تین روش کے چلنے والے
ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا بحث مباحثہ رکھتے ہیں۔ اپنی اپنی دھن میں ہوتے
ہیں۔ وجود کے جو پردے اور روک ہیں ان کو پھاڑ دینے۔ اٹھا دینے سے
عاجز ہیں۔

"ایک گھر چھت اور دیوار نہ رکھتا تھا۔ ہم اس میں اتر
پرٹے۔" یعنی چوتھی روش جو حقیقت والوں کی تھی وہ۔ دوام شہود
ہمیشہ کا حضور۔ سامنا۔ عاضری (تمیز یہ معبود (اللہ تعالیٰ جو لایق بندگی
ہے اس کی پاکی۔ سب سے سوا جانتا) نفی وجود۔ (اپنے نہونے اس کے ہونے کا
تصور) بذل موجود (جو ہے اس کا دے دینا۔ بخشش عطا حاضر کی) جذبہ ملک
و دود محبت والے انتہائی مہربان کی کشش ذوق شوق، یہ ایسی روش ہے

جس میں تقلید کی چھت۔ رسوم و قیود کی دیوار کا پتہ نہیں۔ بلند و بالا روش ہے
 دَوْحَدًا كَضَلَّاهُ فَرَدَى (تجگہ عشق میں کھو یا ہوا پایا تو راہ سمجھادی) کے اشارے
 سے اپنے آپ کو تربیت الہی میں لا کر اس کے حوالہ کر دے کہ اس طریق درودش
 کو اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ اس دوران۔ اس اثنا میں اسماء و صفات سے ترقی
 پاتے اور کرتے رہے۔

”ہم نے ایک دیگ اونچی طاق پر رکھی ہوئی دیکھی جہاں
 کسی طرح سے بھی ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا۔ یعنی تجلیات ذات تک کہ
 اسماء و صفات کا منبع اور روحانی جسمانی رزقوں کا معدن ہے۔ رسائی نہیں
 ہو رہی تھی کیونکہ یہاں بشر کی ساری قوتیں عاجز آ جاتی بے کار ہو جاتی ہیں۔
 یہاں انتہائی انکساری عاجزی۔ آثار و اعیان کی نفی کے سوائے چارہ نہ تھا۔
 اس کے سوائے اور کوئی اس بارگاہ پہنچنے کا راستہ نہیں کہ اقرب ما
 بكون العبد الاربہ و هو سامعاً (سجدہ کرنے والے سے زیادہ کوئی بندہ
 اپنے پروردگار سے قریب نہیں) کا یہی رمز ہے۔

”چار گز کا گڈھ اس کے پایہ میں ہم نے کھودا۔“ یعنی باطن کے
 چوتھے درجہ تک پہنچ گئے۔ چار درجوں میں اتر گئے۔ اور چار طبقات کو اپنے
 ماؤفات (پسندیدگی) سے حقے اکھڑ پھینکے۔ بدن کو ریاضت میں نفس کو
 مجاہدہ میں قلب کو مشاہدہ میں۔ روح کو شعاع احدیت میں۔ تلاش کے لئے
 محو کر دیئے تا آنکہ عدم اصلی (حقیقی فنا) سے مل گئے تو کان و اللہ و لم یکن
 معدنی رہو الان کما کان (تھا اللہ اور نہ تھی اس کے ساتھ کوئی چیز اور
 وہ اب بھی جیسا کہ تھا ویسا ہی ہے ویسا ہی رہے گا) کا مقام حاصل ہو گیا۔ اگر
 چاہو تو بدن و نفس کو ایک شمار کر لو۔ چوتھا عین ثانیہ کو سمجھ لو۔ چنانچہ محققین میں

بھی جو بہترین محقق ہوئے ہیں کہتے ہیں ان کا مسئلہ ہے کہ جب تک عین اس اسم سے کہ مبدائے یقین اس کا ہے عین ثانیہ سے گزر نہ جائے۔ استعداد جزئی کے پٹے کو نکال کر نہ پھینک دے توڑ پھوڑ نہ ڈالے۔ ذات کے شیون تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور حقیقت تجلی ذات تک آئینوں کے رنگ ملے بغیر تجلی کئے ہوئے کے پانے کی استعداد کے بغیر حاصل نہیں ہوتے۔

”باتھ اس دیک تک پہنچ گیا“ یعنی ذات کی حقیقی تجلی میسر ہو گئی۔ مرات وحدت (یکتائی کے آئینہ) میں کثرت کا مشاہدہ (بہتات کا دیکھنا) باتھ آگیا۔ اسماء و صفات الہی (اللہ کے نام اس کی خوبیاں) تعینات و اعتبارات کیانی (مدارج و مراتب ہونے ہو جانے سے بن جانے۔ دکھے دکھ جانے روحانی و جسمانی کے) حاصل ہو گئے۔

نفس سے روح ہوائی۔ قلب سے نفس ناطقہ۔ مراد ہے۔ روح سے وہ وجود مراد ہے جو بوقت میثاق (وعدہ ازل اللہ تعالیٰ نے الست برکیم جب کہا ارواح نے بلی کہا تھا) عین امتیازی (فرق و تمیز کا سرچشمہ۔ ممتاز آنکھ) عالم الہی میں ذات کی شاخیں۔ ذات کا ذات کے ساتھ جو اندراج و اتحاد تھا وہ تمیز علمی و عملی کے ساری ہونے سے پہلے تھا۔

”جب شکار یک گیا تو گھر کے اوپر سے ایک شخص نیچے آیا کہ میرا حصہ و نصیب مجھ کو دیدو کہ میں ایک مقررہ حصہ رکھتا ہوں“ یعنی جب عارف انتہا کو پہنچا ہوا۔ جائے ظہور۔ کمالات کا جامع۔ تمام شانوں سے ثبوت پایا ہوا۔ صفات سے موصوف ہوتا ہے تو ہر اعتبار ہر شان ہر تجلی سے ذوق پانا مزے لیتا ہے تو اس پر تجلی شان مفضل کہ ابلیس ہے ظہور کر کے سامنے آتا ہے تاکہ لا تحزن من عبادک نصیباً مفروضاً (البتہ میں یونگا ترے

بہت ساری لذتوں کو ان کے لئے رکھ دیا گیا۔ نے کارنگ پیلا ہے۔ زرد
سے مناسب رکھتا ہے۔

”وہ اس قدر کھائے کہ اس کر گئے اور سمجھ لئے کہ مرے
ہو گئے“ دنیا والے۔ طلب دنیا رکھنے والے انتہائی حرص کے ساتھ فائدہ
اٹھائے اور گمان کر لیا کہ ہم سعادت پا گئے۔ گھر سے باہر نکل نہ سکے۔ اپنی
نجاست میں آپ رہ پڑے۔ یعنی دنیا کی محبت۔ اندرون کی خرابی۔ باطن کا
دھندلا پن۔ شہوتوں میں مبتلا رہنا۔ برسی عادتیں۔ چھوچے۔ بیکار عقیدہ
ان کے دلوں میں جگہ کر لئے۔ یہی وجہ ہے کہ۔ زہد و طاعت پر ہنر گاری۔ عبادت
ان کے لئے مشکل دشوار۔ موت بہت ہی نامناسب۔ بھیانک جان لینے
والی ہوتی ہے۔ ان کے دل اسی پلیدی نجاست کے پابند و عادی ہو گئے۔
اسی میں رہ گئے وہ اسی قید خانہ میں گرفتار ہیں۔

”ہم آسانی کے ساتھ اس گھر کے مکر سے چھٹکارہ پا گئے۔“
یعنی جیسے ہی توفیق۔ ہماری رفیق ہوئی۔ جذبہ الہی ہماری گردنوں کا طوق
وزیور ہو گیا۔ ہم نہایت آسانی سے دنیا کے غرور و فریب دھوکہ سے پٹے تڑا کر
پچھپا چھڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ داملی دھم ان کیدی متین اور
ہم نے انہیں اہل یعنی لابی امیدوں آرزوں میں ڈال دیا ہمارا داؤ بہترین
باقار ہے اور زین لہم الشیطن (زینت دی ان کے اعمال کو شیطان
نے) کے اعمال سے ہم نجات پا گئے فقد استمسک عروۃ الوثقی (البتہ
پکڑ لئے مضبوط حلقہ) میں لٹک گئے اس میں مل ملا گئے۔ فی مقعد صدق
عند ملیک المقتدر (سچائی کی بیٹھک میں صاحب اقتدار بادشاہ کے
اس کے لئے قید خانہ میں گرفتار ہیں۔

"ارباب تعرف ان حالات کو کھولیں۔" یعنی معرفت والے
ان جھگڑوں میں نہیں پڑتے کہ ہل بیستری الذین یعلمون
والذین لا یعلمون (کیا برابر ہیں وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں
جانتے)

انما یتذکر اولوالالباب (یہ ایک نصیحت ہے سمجھداروں
راہ پانے والوں کے لئے۔ اس فقرہ میں یہ اشارہ ہے کہ وسیلہ نجات
تباہی کے بھنور سے بہتر ہے۔ علم حقیقت سے صحبت اہل حقیقت بہتر ہے
یہی تھا جس تک یہ شرمسار پہنچا۔ مصنف کی مراد کیا اس کو اللہ ہی بہتر جانتا
ہے۔ مخفی نہ رہے کہ اس کا نام برہان العاشقین دیکھنے میں آیا۔ چونکہ یہ سرگزشت
طالب پر مشتمل ہے جو مرتبہ جمادیہ سے اعلیٰ مراتب کمال تک پہنچا ہے لہذا یہ
نام بہت ہی موزوں ہے۔ والحمد للہ الذی عندہ علم الخفیات
ومن جود بین الطلبات والصلوة والسلام علی محمد صاحب
الایات والحکامات والمنتشایات وعلی الدوسحبہ بنجم الہدایات
ونسئل اللہ العفو والمہدایت فی جمیع حالات اسب تعریف اللہ ہی کی
ذات کے لئے ہے جس کے پاس چھپی ہوئی چیزوں کا علم اور اس کی سخاوت عنایات
ان کے لئے حوس کی طلب میں ہیں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ
آپ محکامات ومنتشایات کی نشانی والے ہیں۔ آپ کی آل آپ کے اصحاب
پر جو کہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اے اللہ ہم چاہتے ہیں تیری درگزر معافی اور
تمام حالات میں ہدایت بتاریخ ۱۷ جمادی الثانی ۱۲۸۷ھ تا لیف ختم ہوئی۔

